

اُردو میں تفسیری ادب

(ایک تاریخی اور تجزیاتی جائزہ)

پروفیسر ڈاکٹر محمد نسیم عثمانی

عثمانیہ ایڈمکٹریٹسٹ (رجسٹرڈ)

ایس ٹی ۵/۱۰، گلشن اقبال کراچی

محمد حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب _____ اردو میں تفسیری ادب

سال اشاعت _____ ۱۹۹۴ء

تعداد _____ ۵۰۰

مطبوعہ _____ اے آئی پرنٹرز کراچی

قیمت _____ ۱۰۰ روپے

ناشر

عثمانیہ اکیڈمک سٹریٹ (رجسٹرڈ)

ایس۔ جی۔ ۵/۱۰ - محلہ نئے اقبال - کراچی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۱	عزیز مولف محمد نسیم عثمانی	
۱۶	پیش لفظ ڈاکٹر ابواللہ صدیقی پروفیسر	
۲۲	حرفے چند ڈاکٹر ابوالسلطان شاہچراں پورسکا	
	باب اول	
۲۵	تفسیری ادب کا تاریخی پس منظر۔ عربی اور فارسی میں	۱
۴۳	برسختیر میں عربی تفاسیر	۲
۴۹	فارسی تفاسیر	۳
	باب دوم	
۵۱	برصغیر پاک و ہند میں اردو کے ابتدائی دور میں تبلیغ اور تعلیم	۴
	کے سلسلہ میں صوفیہ و علماء کا کردار۔ ابتدائی دور کے ملفوظات و منظومات اور تفسیر کے نمونے	
	باب سوم	
۷۴	قرآن مجید کے اردو تراجم اور ان کے حواشی۔ شاہ عبدالقادر	۵
	کے ترجمے سے دور حاضر تک حواشی کا جائزہ	
۸۵	شاہ رفیع الدین محدث دہلوی	۶

نمبر	عنوانات	نمبر
۸۶	شاہ عبدالقادر محدث دہلوی	۷
۸۹	فوت ولیم کالج کلکتہ	۸
۹۰	حکیم محمد شریف خاں دہلوی	۹
۹۱	شمس العلماء مولوی نذیر احمد	۱۰
۹۳	مولوی فتح محمد جالندھری	۱۱
۹۵	مولانا احمد رضا خان بریلوی	۱۲
۹۷	شیخ الہند مولانا محمود الحسن	۱۳
۹۹	مولانا اشرف علی تھانوی	۱۴
۱۰۱	مولانا احمد علی لاہوری	۱۵
۱۰۳	مولانا ابوالاعلیٰ مودودی	۱۶
۱۰۷	خواجہ ناصر نذیر فراق دہلوی	۱۷
۱۰۸	سیاہ اکبر آبادی	۱۸
۱۱۰	مجید الدین احمد آثر زبیری کھنوی	۱۹
۱۱۲	آغا شاعر قمر لیاش دہلوی	۲۰

تیرھویں اور چودھویں صدی کے تراجم

نمبر	عنوانات	نمبر
۱۱۴	محمد عبدالسلام بدایونی	۲۱
۱۱۴	مولانا عبدالقادر بدایونی	۲۲
۱۱۵	مولانا عاشق الہی میرٹھی	۲۳
۱۱۵	حکیم نورالدین احمدی	۲۴
۱۱۵	نعم الدین مراد آبادی	۲۵
۱۱۵	خواجہ حسن نظامی	۲۶
۱۱۶	مولانا عبدالماجد دریابادی	۲۷
۱۱۶	مولانا احمد سعید دہلوی	۲۸
۱۱۶	مرزا بشیر الدین محمود	۲۹
	اولس محمد	۳۰
۱۱۷	مولانا حنیف ندوی	۳۱
۱۱۷	مولانا سلیم الدین شمس	۳۲
۱۱۷	بندہ حسن لکھنوی مجتہد	۳۳
۱۱۷	نواب محمد حسین قلی خان ابن نواب مہدی قلی خان	۳۴
۱۱۷	سید علی مجتہد بن سید ولد ارغلی	۳۵

نمبر شمار	عنوانات	نمبر شمار
۳۶	مقبول احمد دہلوی	۱۱۸
۳۷	اردو تراجم پر مختصر تشریحی حواشی کا جائزہ	۱۱۸
	باب چہارم	
۳۸	اردو کی مشہور تفاسیر - تاریخی جائزہ اور تجزیہ - فارسی	۱۲۸
	تفاسیر (مثلاً تفسیر مہناوی، تفسیر حسنی، تفسیر کبیر وغیرہ) کے اردو تراجم	
۳۹	لفظ تفسیر کی تشریح، تفسیر نویسی کا آغاز و ارتقا اور اصول تفسیر	۱۲۹
۴۰	اردو میں تفسیر نویسی کا آغاز اور اردو تفاسیر کا انفرادی جائزہ	۱۵۱
۴۱	ابتدائی اردو کی اردو تفاسیر	۱۶۱
۴۲	تفسیر سورہ یوسف	۱۶۲
۴۳	تفسیر سورہ ہود و الحجر	۱۶۸
۴۴	تفسیر حسینی	۱۷۳
۴۵	تفسیر سورہ بنی اسرائیل و کہف	۱۷۷
۴۶	تفسیر مرادی از شاہ مراد اللہ انصاری سبھانی	۱۸۳
۴۷	تفسیر رضوی (منظوم) از قلام مرتضیٰ جنون	۱۸۹
۴۸	تفسیر موقع القرآن از حضرت شاہ عبدالغفار محدث دہلوی	۱۹۷

ردیف	عنوانات	صفحه
۲۱۳	تفسیر قرآنی موسی و هارون از سید شاه حقیقی شیرازی	۴۹
۲۱۴	تفسیر قرآن از حکیم محمد شریف خاں دهلوی	۵۰
۲۱۵	تفسیر سورة فاتحه از سید احمد شهید	۵۱
۲۱۶	تفسیر مجیدی المعروف بر روی از شاه رؤف احمد مصطفی آبادی	۵۲
۲۱۷	تفسیر پاره عم	۵۳
۲۱۸	تفسیر چراغ ابدی - شاه عزیز الله بهرنگ	۵۴
۲۱۹	تفسیر قرآن مجید	۵۵
۲۲۰	تفسیر تنزیل یا فوائد البیہ از بابا قادری حیدر آبادی	۵۶
۲۲۱	تفسیر تنزیل از سید بابا قادری و معاونین	۵۷
۲۲۲	تفسیر از اجاء	۵۸
۲۲۳	تفسیر لقرن و تفسیر پاره عم بیتا لون و تفسیر پاره عم و تبارک از مولوی حافظ میر شجاع الدین حسن	۵۹
۲۲۴	تفسیر زاد الآخرة (منظوم) از قاضی عبدالسلام بدایونی	۶۰
۲۲۵	تفسیر سورة یوسف (منظوم) از حکیم محمد اشرف کاندھلوی	۶۱
۲۲۶	تفسیر قرآن از سر سید احمد خاں	۶۲

ردیف	عنوانات	صفحه
۴۳	تفسیر فتح المثلان معروف به تفسیر حقائق از مولوی ابوالمحمد عبدالحق دهلوی	۲۸۴
۴۴	تفسیر بیان القرآن از مولانا محمد اشرف علی تھانوی	۲۹۳
۴۵	تفسیر قادری المعروف کشف القلوب از مولانا محمد عمر حبیبی قادری	۳۰۱
۴۶	احسن التفسیر از مولوی سید احمد حسن	۳۰۷
۴۷	تفسیر ماجدی از عبدالمجید دریابادی	۳۱۲
۴۸	معارف القرآن از مولانا مفتی محمد شفیع	۳۱۴
۴۹	تفسیر نور العرفان از مفتی احمد یار خان - خزائن الفرقان از صدرالافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین سرافیلادی	۳۲۸
۵۰	فیوض القرآن از ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی	۳۳۴
۵۱	تفسیر جواهر القرآن از مولانا حسین علی	۳۳۴
۵۲	تفسیر حاشیہ قرآن از مولانا احمد علی لاہوری	۳۴۷
۵۳	ترجمان القرآن از مولانا ابوالکلام آزاد	۳۵۴
۵۴	تفہیم القرآن از سید ابوالاعلیٰ مودودی	۳۵۹
۵۵	تفسیر صغیر از مرزا بشیر الدین محمود احمد	۳۶۸

شماره	عنوانات	شماره
۳۷۴	تدبر قرآن از مولانا امین احسن اصلاحی	۷۶
۳۸۳	تفسیر القرآن از مولانا سید ظفر حسن امروہوی	۷۷
۳۸۸	تفسیر فصل الخطاب از مولانا السید علی نقوی مجتہد	۷۸
۳۹۲	اردو میں لکھی جانے والی دیگر تفاسیر	۷۹
۳۹۴	جامع التفاسیر از ابواب قطب علی خان دہلوی	۸۰
۳۹۴	اعظم التفاسیر از مولانا رحیم بخش	۸۱
۳۹۵	تفسیر کبیر اعظم از قاضی احتشام الدین مراد آبادی	۸۲
۳۹۵	تفسیر مولانا حب الرحمن از مولانا سید امیر علی	۸۳
۳۹۶	احسن التفاسیر از سید احمد حسن دہلوی	۸۴
۳۹۷	تفسیر فوائد القرآن از علامہ شبیر احمد عثمانی	۸۵
۳۹۸	تفسیر معارف القرآن از مولانا حافظ محمد ادریس کاندھلوی	۸۶
۳۹۹	معالم التنزیل از مولانا محمد علی صدیقی	۸۷
۳۹۹	تفسیر ہدایت القرآن از محمد عثمان کاشف الہاشمی	۸۸
۴۰۰	تفسیر تیسر القرآن از قاضی شمس الدین	۸۹

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۴۰۱	تفاسیر کے اردو تراجم	۹۰
	تفسیر ابن عباس از مولانا غلام الرحمن صدیقی و مولانا محمد	۹۱
۴۰۱	رمضان الکر آبادی	
	جامع البیان فی تفسیر القرآن از ابن جریر طبری۔ ترجمہ بیت الفت	۹۲
۴۰۲	دیوبند	
	تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر۔ مترجم مولوی محمد سائق مدرس و	۹۳
۴۰۸	مہتمم مدرسہ محمدیہ	
	تفسیر جلالین۔ ترجمہ از غلام محمد صدیقی و مولانا محمد ابو ذر بیگلری	۹۴
۴۱۱	مولانا محمد نعیم دیوبندی	
۴۱۳	تفسیر مظہری۔ مترجم: مولانا سید عبدالدائم الجلالی رامپوری	۹۵
۴۱۶	بیان القرآن۔ مترجم مولانا محمد علی	۹۶
۴۱۹	دیگر مکمل و نامکمل تفاسیر کے اردو تراجم	۹۷
	باب پنجم	
۴۲۰	سائح کا استخراج اور تبصرہ	۹۸
۴۲۳	برصغیر میں تفسیر قرآن کا کام	۹۹

عرض مولف

تحقیقی مقالے کے لئے موضوع کی تلاش کسی طرح بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ اس کدو کا دس بیس کئی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ موضوع اچھوتا ہوا اور اس پر کسی اور نے طبع آزمائی نہ کی ہو۔ یا اگر کی ہو تو اس کے بعض گوشے ایسے رہ گئے ہوں جن پر پوری طرح روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔ موضوع ایسا ہو جو افادیت کا حامل اور دل چسپ ہو۔ مآخذ کثیر تعداد میں اور سہل الحصول ہوں اور ان پر پورے اعتماد سے مقالہ لکھا جاسکے۔

ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر میں نے مختلف موضوعات کا جائزہ لیا اور بہت غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں قرآن کریم سے متعلق کوئی موضوع منتخب کروں۔ اس لئے کہ یہی ہماری اصل محسن کتاب اور ساری دینی و دنیوی مسعادتوں کا سرچشمہ ہے۔ یہی ہمیں راہ ہدایت دکھاتی ہے اور اسی سے ہمیں اپنا نظام زندگی مرتب کرنے میں روشنی ملتی ہے۔

یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد کہ مجھے اپنے تحقیقی مقالے کے لئے قرآن کریم سے کوئی موضوع لینا ہے، میں نے غور کرنا شروع کیا کہ اس جامع کتاب سے متعلق جو اللہ کا کلام ہے، موضوعات بھی کثیر تعداد میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور میں اس نتیجہ پر پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب ہدایت کہہ کر نازل کیا ہے اور اس سے ہدایت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس کے

مطالب و مفہوم اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس مقدمہ کے حصول کے لئے اپنی زبان میں لکھی جانے والی تفاسیر کا مطالعہ کرنا اور ان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس خیال نے مجھے یہ فیصلہ کرنے میں مدد دی کہ میں قرآن کریم کی اردو میں لکھی جانے والی تفاسیر ہی کو اپنی تحقیق کا موضوع بناؤں تاکہ اس سے خود بھی فائدہ حاصل کر سکوں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکوں۔ یہ فیصلہ میرے لئے طمانیت کا موجب ہوا لیکن جب میں نے اس سلسلہ میں معلومات ہم پہنچائیں تو بہتہ چلا کہ اور بھی بعض حضرات اس موضوع پر کام کر چکے ہیں جن میں ڈاکٹر سید عبد الحمید شطاری صاحب نے ۱۹۱۴ء تک لکھی جانے والی تفاسیر پر کام کیا ہے۔ حالانکہ زیادہ دقیق کام اس کے بعد ہوا ہے۔ اس بعد کے دور میں نہایت تفصیلی تفاسیر لکھی گئی جس میں دوسری زبانوں بالخصوص عربی میں لکھی جانے والی بہت سی تفاسیر کے تراجم بھی اردو میں ہوئے ہیں۔ لہذا میرے لئے بہتر ہو گا کہ میں اپنے مقالہ کا موضوع بنیادی طور پر اسی دور کی تفاسیر کو بناؤں اور ربط و تسلسل قائم کرنے کے لئے اس سے پہلے کی تفاسیر کو بطور تمہید کام میں لاؤں۔

جب مجھے اس معاملہ میں التشریح قاسب جامع ہو گیا تو میں نے استاد محترم جناب ڈاکٹر ابواللیث صاحب سے جن کی رہبری اور رہنمائی میں مجھے کام کرنا تھا اس کا ذکر کیا۔ خوش قسمتی سے ڈاکٹر صاحب نے میرے انتخاب کو سراہا اور مجھے اردو زبان میں لکھی جانے والی چودھویں صدی ہجری کی تفاسیر کا جائزہ لینے کی اجازت دے دی۔ یہی نہیں بلکہ مقالہ کا عنوان بھی مقرر کر دیا۔ "اردو میں تفسیری ادب۔ ایک تاریخی اور تجزیاتی جائزہ" بعد میں کراچی یونیورسٹی نے بھی منظوری دے دی اور میں نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا۔

یہ کام یہ تھا کہ مجوزہ مقالہ کا خاکہ تیار کیا گیا جو حسب ذیل
پانچ ابواب و مباحث پر مشتمل ہے۔

باب اول۔ تمہید۔

تفسیری ادب کا تاریخی پس منظر۔ عربی اور فارسی میں تفسیری ادب کا
مختصر جائزہ۔

باب دوم۔

برصغیر پاک و ہند میں اردو کے ابتدائی دور میں تبلیغِ تعلیم دین
کے سلسلہ میں صوفیاء اور علماء کا کردار۔ ابتدائی دور کے ملفوظات، مکتوبات
اور تفسیر کے نمونے دکن کا دینی سرمایہ ہیں۔

باب سوم۔

قرآن کے اردو تراجم اور ان کے تواسی۔ شاہ عبدالقادر
کے ترجمے سے دور حاضر تک تواسی کا جائزہ۔

باب چہارم۔

اردو کی مشہور تفاسیر۔ تاریخی جائزہ اور تجزیہ۔ فارسی تفاسیر
از شہداء تفسیر رضوی، تفسیر حسینی، تفسیر کبیر وغیرہ کے اردو تراجم۔

باب پنجم۔

اردو میں تفسیر نگاری کے مختلف مکاتب فکر اور ان کے اسلوب و
منہاج کا جائزہ۔

ان پانچوں مباحث کے لئے بے شمار کتابوں کی ضرورت تھی۔ کتابوں کی
فہرست تیار کی گئی تو ان کی کثیر تعداد کو دیکھ کر مجھے اپنی کم سوادگی اور کام کی
مشہوری کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ لیکن چونکہ کلام اللہ کی تفسیر
کا معاملہ تھا اس لئے یقیناً ہر مرحلہ پر نصرتِ خداوندی شامل حال ہی

اور آسانیاں پیدا ہوئی جلی گئیں بہت سے کرم فرماؤں کے تعاون سے
کتابوں کی فراہمی کا سلسلہ بھی چل ہو گیا۔ ان حضرات نے مجھے اپنے ذاتی
بخاؤ و کتب اور اپنے زیر نگرانی کتب خانوں سے استفادہ کا پورا
پورا موقع دیا اور اس معاملہ میں میری ہر طرح مدد کی۔ میں کھلے دل سے
اس امر کا اعتراف کرتا ہوں کہ اگر ان حضرات کا تعاون نصیب نہ
آتا تو میرے لئے اس راہ دشوار کو طے کرنا مشکل ہو جاتا۔ لہذا
ان کی کرم فرمائشوں کے لئے مجھ پر ان کی خدمت میں بدیہ تشکر و
امتنان پیش کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ کتابیات پر نظر ڈالنے سے
پتہ چلتا ہے کہ میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا کہ دیگر دینی علوم کی طرح تفسیر
کے موضوع پر بھی جتنا کام اردو زبان میں ہوا ہے اتنا عربی کے
علاوہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہوا۔ چودھویں صدی ہجری
اور بیسویں صدی عیسوی میں جو کام ہوا ہے وہ کبیت اور کیفیت
دونوں اعتبار سے پچھلی تمام صدیوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ
زیادہ ہے۔ لیکن کلام اللہ کی وسعتوں کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے
ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولہ لالہ

نہاں ہے اس ہستی کے کلام کی تفسیر کا حق کما حقہ کون اور کس کا ہے
جس کے اس چیلنج کا بھی ابھی تک کسی سے کوئی جواب نہیں بن پڑا
گر تم سے ہو سکے تو اس جیسی ایک ہی آیت بنا کر لے آؤ۔

انسان کے اس بجز کے باوجود ہمارے مفسرین نے اپنی
بساط کے مطابق اس سلسلہ میں اپنے اپنے انداز میں گراں قدر
کام انجام دیا ہے۔ جس میں ان کے حسن نیت کے جلوے صاف
دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن جیسے مبلغ کلام کی تفسیر میں اخلاق کا ہونا

تو ایک قدر فی اس ہے۔ لیکن اگر کام خلوس اور للہیت سے کیا گیا ہے تو یہ رنگ
دین و دنیا سے اجز کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ ان حضرات نے اللہ کے
کلام کا فیض آئندہ نسلوں کی جانب منتقل کرنے میں اس مقدس
ذات کا اتباع کیا ہے جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے :

بَعَثْنَا رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ

میں نے اس کام کے لئے جس کی انجام دہی کی مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی
ہے۔ مگر بے زیادہ منون و مشکرات و محرم و انشراؤ للہیت علیہم کا ہوں جنہوں نے
نہایت شہادت بزرگانہ سے کام لے کر میری رہبری و رہنمائی فرمائی مجھے یہی طریقہ اس
ہے کہ اگر صاحب کی مشغولیت اتنی زیادہ ہو کہ میرے کام کے لئے وقت نکالنا ان کے لئے
تقریباً ناممکن تھا اور دوسرے ان کی محنت جسمانی بھی قاصر ہو جاتی ہے، ایسی صورت
میں مجھ ناچیز کے کام پر اتنی توجہ مبذول کرنا اور نہایت خوش دلی سے اس میں شائبہ شوق
دینا اور کوتاہیوں کی اصلاح کرنا ان کی بزرگداشت و شفقت اور کرم بے نہایت کی دلیل
ہے۔ اگر صاحب کی ان اذیتوں کے مقابلہ میں مجھے شکریہ کا لفظ ملنا اور قطعاً کافی
معلوم ہوتا ہے۔ میں بارگاہ رب العزت میں ان کی محنت و صلاحیت اور نڈی و عزم و جزاکے
خیر کے لئے ہمیں قلب سے دعا کرتا ہوں۔

آخر میں اللہ رب السوات و الارض کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ
اس نے مجھے اس نیک کام کرنے کی توفیق ارزانی فرمائی اور اس کو تکمیل کی منزل تک پہنچانے
کی سعادت عطا کی۔

وَمَا لَوْ قُتِلْتُ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيَّ تَدَكُّمٌ وَاللَّهُ أُنِيبُ
احقر العباد
محمد نسیم عثمانی

پیش لفظ

زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن زبان کی ترقی میں مذہب کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہی ہے کہ عربی جو عرب ممالک تک محدود تھی اسلام کی دعوت اور نعمت کے ساتھ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئی اور اسی بناء پر جن کی ماوری زبان نہیں تھی ان کی تعلیم و تدریس اور تبلیغ کے لیے اس کی ضرورت پڑی تو صرف و نحو کی تدوین وجود میں آئی، لغت کی ضرورت ہوئی اور جن ملکوں کی اپنی اپنی زبانیں اور یوایاں تھیں وہاں بھی عربی کا زور ایسا ہوا کہ عرف عام میں عربی کے عالم کو ہی عالم سمجھا جاتا اور بکثرت علوم کی کتابیں ان ملکوں میں عربی میں لکھی گئیں۔ اور آج بھی دنیائے اسلام میں عربی کی بڑی اہمیت اور حیثیت ہے۔ اور خدا وہ دن جلد لائے کہ جلد ممالک اسلامیہ کی اپنی ایک وفاق اور سلطنت ہو تو عربی کی اہمیت اور بڑھ جائے گی اور اس اتحاد اور اتفاق کی نشانی عربی ہوگی۔

بات صرف عربی تک محدود نہیں، سنسکرت ہندوؤں کے مقدس ویدوں کی زبان ہے اور روایت یہ ہے کہ سنسکرت کی موجود قواعد کی کتابوں میں پانچ کی قواعد قدیم ترین ہے جو ٹکلا (عالیہ پاکستان) میں لکھی گئی۔ مقصد یہی تھا کہ وہ جو ہر زبانوں کے طبقہ میں ایک نسل سے ... سہی نسل تک عربی زبان منتقل ہونے کے باعث اس کی عبادت اور

تو اعد میں فرق آگیا تھا۔ دور جدید میں بھارت اور پاکستان کے قیام
 کے بعد ہندوؤں نے اپنی سرکاری زبان کو اپنے قدیم مذہب اور
 پتھر کا، لک و پٹ اور پکا کرنے کے لیے اس میں سنگت کے متروک
 اور مردہ الفاظ داخل کرنا شروع کر دیے۔ اسی طرح لاطینی کو اور پتھر
 اور برقی و عیسائی مذہب کی تبلیغ کا جہاں انضیب ہوا۔ اسی کی ایک
 مثال خود اردو کی سلسلے میں ملتی ہے، جہاں ایک طرف اردو کے ابتدائی
 دور میں ہمارے علماء و سفیائے کرام اور مبلغین نے جن کی اپنی
 زبانیں فارسی، عربی، ترکی تھیں، اردو کو جسے اس دور میں ہندو
 اور ہندی کے نام سے پکارتے تھے ..... کہا اور ذریعہ تبلیغ
 و تعلیم و تدریس بنایا۔ حالانکہ اس دور میں علماء کی تفانیف و تالیفات
 عربی یا فارسی میں زیادہ تھیں۔ اور فارسی تو ہندی زبان تھی۔ لیکن عوام
 کی تالیف و ادب کے لیے ان سے ان کی زبانوں میں ہم کام ہو کر تبلیغ کا فریضہ
 خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ جبکہ سلاطین اور اہل ادب اپنی سیاسی مصلحتوں
 کی بنا پر تبلیغ کی طرف سے غافل رہے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جس ملک سپر
 انڈین نے آٹھ سو سال سے زیادہ عربی تک حکومت کی وہاں وہ اقلیت
 میں رہے اور خود دار اختلاف و ہلی میں ان کا آبادی سواہ اور بیس فی صدی
 سے زیادہ نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کی سلطنت کمزور ہوئی تو پہلے تو فارسی و
 جوہد و شان سے بے گرا ایران، افغانستان، وسط ایشیا اور ترکی
 تک کے مسلمانوں کا ایک مشترکہ ورثہ تھا۔ اپنی کوششوں سے اس کی تعلیم کو
 ایسا مدہ پہنچایا کہ جو عام تھے وہ ایک دن میں جاہل ٹھہرے اور انگریزی
 مدرسوں کے نیم خواندہ تعلیم و تدریس کے لیے مقرر ہوئے۔ لیکن انگریزی
 اس ملک کی زبان کی حیثیت اختیار نہیں کر سکی تھی۔ اور اگرچہ ایک

دور میں سلطنت برطانیہ کے اقبال کا آفتاب چوبیس گھنٹے میں کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ان کو عوام سے رابطہ کے لیے پھران کی ٹپاؤں کا سہارا لینا پڑا اور ششربلوں نے خود اردو سیکھی اردو کی قواعد نویسی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بھی وہی زبان اختیار کی جو سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جاتی تھی اور جسے وہ غیب غیب ناموں سے یاد کرتے تھے۔ کوئی اسے فارسی کی ایک شاخ جانتا، کوئی مورس (MOORS) یعنی موروں کی زبان کہتا۔ یہ خطاب انھوں نے ہسپانیہ کے مسلمانوں کو بخشتا تھا۔ بعض اسے ہندوستانی کہتے بعض ہندو، بعض مسلمان لیکن استقلال سب وہی کرتے جیسے ہم آج اردو کہتے ہیں۔

اس طویل مدت میں اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیائے کرام کا کام کے عنوان سے ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو میں دینی یعنی اسلامی لٹریچر و ناول سے ہی تخلیق ہو رہا تھا۔ پہلے پہل مثنوی و سرہ زندگی کے مثلے مسائل پر نظم اور نثر میں تصنیف و تالیف اور ترجمہ کا کام شروع ہوا۔ یہاں تک کہ اردو میں مذہبی لٹریچر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں اردو میں مذہبی لٹریچر کے حوالوں کی ایک جلد مرتب کرائی گئی جو شائع ہو چکی ہے اور اس میں بھی بہت کچھ اضافے کی گنجائش ہے۔

اس کے بعد وہ دور آیا جس میں اسلامی لٹریچر کو اردو میں فروغ دینے کی کوشش شروع ہوئی۔ قرآن حکیم کا ترجمہ پہلے فارسی میں پھر اردو میں ہمایا ناگلاؤم جو عربی سے واقف نہ ہوں اس کے مطالب سے آجگاہ ہو سکیں۔ اسی طرح اسلامی علوم عقلی و نقلی، حدیث، فقہ، اسماء الرجال، صرف و نحو قواعد، تاریخ وغیرہ کے موضوعات پر اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے کہ بعض

حضرات کے بقول شاید ہی کسی دوسری زبان میں ہو۔ اس میں سرعلاقہ
ہر مسلک، ہر مکتب فکر اور نقطہ نظر سے ملنے والی جانوروں کی اعلیٰ درجے کی علمی و
تحقیقی کتابیں، رسائل، مضامین اور مقالات شامل ہیں۔ تفسیری
ادب بھی اس فہرست کا ایک اہم جزو ہے۔ اور یہی اس تحقیقی مقالے کا
موضوع ہے۔

ڈاکٹر محمد نسیم عثمانی مرحوم نے میرے مشورے پر اس موضوع پر تحقیقی
کام شروع کیا اور اسے ایک نظم و ضبط کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے بطور عنوان
و موضوع مقالہ برائے پی ایچ ڈی جامعہ کراچی سے منسلک ہوئے۔ عثمانی
صاحب مرحوم کے تہذیبی اور خاندانی پس منظر سے میں کچھ قدر واقف تھا۔
انھوں نے علامہ شبیر عثمانی کے نام پر پہلے ہی ایک اکیڈمی اور اس سے منسلک
ایک اسکول قائم کیا تھا۔ وہ خود ایک طویل مدت تک بطور علوم اسلامی
کے استاد کے دفعتی طور پر تھے۔ ان کے اس کالج کے شعبہ علوم اسلامی سے وابستہ
رہے۔ اور اس کے حوالے سے وفات سے صرف چند ماہ قبل ان کا تیار دل
اور دوسالہ کالج میں اسی حیثیت سے ہوا۔ میں علوم دینی میں اپنی کم علمی
سے واقف ہوں لیکن میں نے مقالہ کی نگہانی صرف نسیم عثمانی مرحوم کے
علم اور لگن سے ادا پر قبول کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انھوں نے
تحقیقی، تجزیہ، تبصرہ جیسا پوری محنت کی اور ایک ایسا مقالہ پیش کیا
جو اس موضوع پر اہم تصانیف میں شمار ہونے کے لائق ہے۔ اور اس پر
وہ قابل مبارکباد ہیں۔

تفسیر اور دیگر علوم میں ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے علماء مختلف
مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے نظریات اس مکتب فکر کی
ترجیحانی کرتے ہیں اور اسے اپنا مسلک قرار دیتے ہیں۔ دین کے معاملہ میں

تدبر اور غور کی تائید خود قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس
تدبر سے اکثر مختلف نتائج بھی اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ بشرطیکہ اس سے
اسلام کے بنیادی ایمان، عقائد اور سماوی اساس پر کوئی غلط اثر نہ پڑے۔
نہ ہو۔ ہمارے یہاں بعض مسائل میں اختلاف نے یہی نسبت اختیار
کر لی ہے۔ سرسید کے افکار انک ہی میں سے بہت سے عہدہ کو اختلاف
تھا۔ اور ہے۔ دایوبندی اور بریلوی مذہب تک اور احمدیہ و اہل سنت
حضرات کی شدت بھی ہم سب جانتے ہیں۔ انھوں نے اور سے جدا ہو کر
یہ مسئلہ تھا۔ کیونکہ نسیم قتالی صاحب کلام السطر اور تعلق و بیرونی مذہب
نکرے تھا۔ اور انھیں آئینہ رخساروں کا بیرونی ہے۔ لیکن قتالی صاحب نے
دیانت داری کے مسئلہ پر اس قدر لکھا ہے۔ ان کے ایک مضمون ڈاکٹر
غلام مصطفیٰ خاں صاحب نے موقوفہ اردو سے ریفورم، مخلص، لقا و
یونیورسٹی سے صدر شعبہ سے قطع نظر ایک عالم دین کی حیثیت سے ایک غیر
مستأثرہ شخصیت ہیں۔ غلام مصطفیٰ خاں صاحب اس بار بار امتحان
کی مجلس کے جو ایک رکن تھے جو اس مقالہ پر مضمون سخاوت کی رائے کے پیش نظر
مقالہ پر ڈگری دینے کے یہ فیصلہ کرنے کے لیے متفقہ ہوئی۔ اپنی رپورٹ
میں اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کی رائے ان کے اپنے الفاظ میں یہ ہے۔
”مقالہ نگار نے اپنے مسلک کو نہیں چھوڑا ہے اور دوسروں
کے مسلک کو نہیں چھوڑا ہے۔“

میں سمجھتا ہوں اس سے بوجہ تنبیہ اس مقالہ پر اور کیا ہو سکتی ہے۔ مرحوم
قتالی صاحب کو اس مقالہ پر ڈگری دینے کی قیادت و تائید تھی۔ ان کا ارادہ
اس مسئلہ سے بڑھ کر اور بڑھ کر نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا انھوں نے اس کی
اپنا تک حوت ہے اس سے ایک خواب ہی رہے دیا۔

انسان کی جملہ صفات میں اس کی 'انسانیت' سے بڑھ کر اور کوئی صفت
 نہیں ہو سکتی۔ میں ذاتی واقفیت اور تجربہ کی بناء پر کہہ سکتا ہوں کہ ان میں
 اعلیٰ درجے کی انسانی صفات موجود نہیں۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ایک
 کمزور شخصیت تھے، وہ زندگی کی نعمتوں سے آشنا تھے اور ان کا مقابلہ کرنے
 کی ہمت اور صلاحیت تھی۔ ان کی وفات سے میں ذاتی طور پر بھی
 ایک اچھے شاگرد، ایک غمگین دوست اور عزیز سے محروم ہو گیا۔ اگرچہ وہ
 دل کے مرہون تھے مگر انتقال سے چند روز پہلے ہی وہ مجھ سے ملنے آئے اس وقت
 گمان بھی نہ تھا کہ وہ اتنی تندرست ہو جائیں گے۔ مرنے والا از ہمہ اوئی
 اللہ تعالیٰ بخش فرمائے اور جنت الفردوس عطا کرے۔

ابوالیث صدیقی

کراچی

۴ جولائی ۱۹۹۳ء

حرفے چند

اردو میں تفسیری ادب ڈاکٹر ولیم عثمان صاحب کا تحقیقی مقالہ ہے۔ جس پر انھیں جامعہ کراچی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی ہے۔ یہ مقالہ نہایت محنت اور ذمہ داری سے لکھا گیا ہے۔ اس کی کئی خوبیاں اس میں ہیں جو یہ نظر رکھنے چاہیے۔

۱۔ ایک جامع مقالہ ہے اور موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔

۲۔ یہ مقالہ وقت کے اعلیٰ تحقیقی معیار پر مبنی ہے۔

۳۔ مقالے کے تمام مطالب و مباحث کی تالیف و تدوین سائنس کی فکر اور انداز میں کی گئی ہے۔

۴۔ کسی بحث کو مقالے میں جس حد تک مختصر یا طویل ہونا چاہیے تھا اس کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ گویا کہ یہ مقالہ تالیف و مطالب اور مباحث میں حسن توازن کی بہترین مثال ہے۔

۵۔ اس مقالے کی ایک بڑی خوبی مختلف تراجم، حواشی اور تفاسیر کے بارے میں حسن اعتدال ہے۔

۶۔ تفاسیر کے حائثرے سے قبل تراجم قرآن مجید اور ایسے مختصر حواشی پر مبنی کی تفصیل تفسیر کے درجے کو نہیں پہنچتی نہایت عمدگی کے ساتھ تبصرہ کیا گیا ہے اور نقد و جرح کی نظر ڈالی گئی ہے۔

۷۔ اس کے باوجود کہ فاضل محقق دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ انھوں نے دوسرے مکتبہ فکر مثلاً بریلوی، اہل حدیث اور دیگر مذاہب و فرقہ مثلاً شیعو، قادیانی، جماعت اسلامی وغیرہ کے تراجم و تفاسیر پر بھی خالص علمی و غیر فرقہ وارانہ انداز میں بحث کی ہے اور ان خصائص کے بیان میں

کسی تعصب سے کام نہیں لیا۔

۸۔ مقالہ دیکھ کر اندازہ ہو کہ اس کا علمی و تحقیقی معیار، جامعیت و حسن تالیف و تدوین، ناپائیداری کے عام مقالوں سے بہت مختلف اور نہایت بلند ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مقالہ کسی زیر سرچہ اسکالر نے محض ڈگری کے حصول کے لیے نہیں لکھا بلکہ موضوع کی علمی اہمیت کے پیش نظر خاص علمی ذوق سے تحقیق کے جدید اصولوں کے مطابق اسی اکادمی، ادارہ، منصوبہ یا ندوۃ المتفقیں کی تنظیم، شان لاہور میں برسرِ سرِ کی تحت شائع نہایت جہاں سوزی اور بہت جگہ کاوش سے لکھا گیا ہے۔

۹۔ یہ مقالہ از روئے دینی ادب میں ایک نگران قدر اضافہ ہے۔

۱۰۔ اس مقالے میں ان بہت سی خوبیوں کے جمع ہو جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی

کہ اس مقالے کی تحقیق اور تالیف و تدوین میں وقت کے مایہ ناز عظیم محقق اور استاد الا سائذہ حضرت مخدومی ڈاکٹر ابواللیث مدلیقی صاحب مدظلہ کی رہنمائی حاصل رہی تھی۔ حضرت مخدومی کے ذوقِ علم و تحقیق اور خصوصی توجہ نے اسے تحقیق کا شاہکار بنانے میں بہت مدد دی۔ جہاں تک مجھ علم ہے اس موضوع کے انتخاب میں حضرت مخدومی ڈاکٹر صاحب مدظلہ کے مشورے کو دخل تھا۔

۱۱۔ اس تحقیق پر میں ڈاکٹر نسیم عثمانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

۱۲۔ میں یہ مشورہ دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ

الف۔ اشاعت سے قبل اس پر نظر ثانی کرنی چاہئے تاکہ ماسک کی غلطیاں اور ہونہار درست ہو جائیں۔

ب۔ نیز یہ کہ مودودی صاحب کے تفسیر القرآن کے بارے میں ماہنامہ بینات کراچی،

ماہنامہ ابلاغ کراچی، ماہنامہ الحق کوٹہ، مختلف ماہنامہ طلوع اسلام لاہور میں

شائع ہونے والے مقالات اور دیگر جہد سے شائع ہونے والی کتاب تفسیر القرآن کا

تعمیق و تحقیق سے جانکرہ از مولانا خلیل الرحمن پتہ باب گڑھی پر ایک نظر ڈالی جائے تو مجھے
 امید ہے کہ ان میں بعض مفید اور نئے نئے فز و بریں آئیں گے۔ تفہیم القرآن میں بعض فاش
 اغلاط اور تاویلات باطل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وزارت اوقاف و مملکت سعودی عرب نے
 اسے چھاپنا شروع کیا تھا لیکن جب اس کے اغلاط علم میں آئے تو اس کی اشاعت موقوف
 کر دی گئی اور ترجمہ شیخ البند مولانا محمد حسن مع آفیس عثمانی شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو
 اب تک کئی لاکھ کی تعداد میں شائع کیا جا چکا ہے۔

رج: ۱۰ طبع مولوی محمد علی لاہوری دکن دیوانی اسکے ترجمے کے بارے میں بحث پر
 نظر ثانی ضرور کر لی جائے۔

دہ رائے میں نے ڈاکٹر عثمانی صاحب کی زندگی میں کھسکتی اور انھیں دکھ دی تھی۔
 میرا خیال تھا کہ اس رائے میں بعض مباحث کے بارے میں چند اشارات کا اضافہ
 کروں گا۔ مرحوم سے میری آخری ملاقات ان کے انتقال سے تقریباً ایک ہفتہ یا دس
 دن قبل ہوئی تھی۔ لیکن اب وہ اللہ کو پیار سے ہو گئے ہیں اور یہ مقالہ مرحوم کی یادگار
 کے طور پر شائع کیا جا رہا ہے۔ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ بحث و نظر کا کوئی دروازہ
 کھولا جائے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحوم کی اس خدمتِ علمی و دینی کو قبول فرمائے،
 ان کے مراتب کو بلند فرمائے اور انھیں اپنے جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین

ابو سلمان شاہجہان پوری

تفسیری ادب کا تاریخی پس منظر

لفظ "تفسیر" کا مادہ ہے "فـسـر" (فـسـر) جس کا مفہوم ہے واضح کرنا یا ظاہر کرنا۔ چنانچہ "فسر المعظم" کے معنی ہوئے "ڈھکے ہوئے کو کھول دینا"۔ اسی سے "تفسیر" کے معنی ہوئے "تاولی اکتشف" و "صاف بیان و شرح"۔
 — تفسیر کی جن تفاسیر ہیں۔

اصطلاحاً "تفسیر" سے مراد اسی تحریر کے مطالب کو سامعین کے لئے ترتیب القہم کر دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی بات جھٹلایا تختہ ایمان کی جائے تشبیہات و استعارات کو کام میں لایا جائے، تکیلات اور تاریخی واقعات کو استعمال کیا جائے، بیان و بلاغت کے اصولوں کو برتا جائے تو اس کا سمجھنا ہر شخص کے لئے آسان نہیں ہو سکتا۔ لہذا کسی بات کو عرب کے لئے قابل فہم بنانے کی غرض سے اس کی مختلف انداز سے توجیع و تشریح کرنی پڑے گی۔ اسکے ہر پہلو کو واضح طور پر بیان کیا جائے گا۔ اگر بات محنت و تلوے بیان کی گئی ہے تو اس کی تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ مجاز اور تشبیہات و استعارات کو کام میں لایا گیا ہے تو اس کے حقیقی معنی بیان کر کے بات کہنے والے کے مافی الضمیر

۱۔ مصباح اللغات صفحہ ۶۳۱۔ مرتبہ ابو الفضل عبد القیظ بیادری مکتبہ بہار

اندو بازار جامع مسجد دہلی بطور عبد الحئی پریس دہلی، اکتوبر ۱۹۵۸ء۔

۲۔ تاریخ التفسیر — از مولانا عبد الحمید صاوم الازہری مکتبہ معین الدین

۱۱ بازار — لاہور — مطبع سلطان پریس لاہور — ۱۹۷۹ء

اوپر سے طور پر واضح کیا جائے گا۔ تاکہ بات میں کوئی ابہار یا الجھاؤ باقی نہ رہ جائے۔ اگر تعلیمات کو برتا گیا ہے یا تاریخی واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے تو ضروری ہو گا کہ جن چیزوں کو بطور تعلیم استعمال کیا گیا ہے ان سے صحیح طور پر بتا دیا جائے اور جن تاریخی واقعات کے صرف حوالے دیے گئے ہیں ان کو پورے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تاکہ جس بات کو بتانے کے لیے وہ تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سے ان تاریخی واقعات کا تعلق واضح ہو جائے اور اس بات کی حقیقت و اہمیت کا بھی پوری طرح اندازہ ہو جائے۔

جہاں تک کہ بیان و بلاغت کا تعلق ہے یہ چیزیں کلام کا زیور ہوتی ہیں اور علم میں حسن و زور اور اثر پیدا کرنے کے لیے ان کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے لیکن ان سے وہی حضرات قائدہ انطا سکتے ہیں اور محققانہ ہو سکتے ہیں جن کو قدرت نے اپنی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ عام سوچو بوجھ کے انسانوں کے لیے تو یہ چیزیں بسا اوقات معہ بن کردہ جاتی ہیں لہذا ان کو سمجھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان مسائل، بدائع کی سادہ الفاظ میں توضیح و تشریح کر دی جائے اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ ان مسائل، بدائع کے استعمال سے کلام میں کیا کیا فوائد ہیں پیدا ہو گئی ہیں۔

غرض تشریح و تفسیر کسی بات کی بھی کی جائے وہ ہر شخص کے لیے مفید ہوتی ہے۔ عام انسانوں کو تو اس بات کو سمجھانے کے لیے اس کی ضرورت بھی ہے۔ خواہ اس کے لیے بھی اس میں افادیت و تفہیم کا بہت کچھ غنہ ہوتا ہے۔

جب عام انسانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو دوسروں کے ذہن نشین کرانے کی غرض سے اس کی توضیح و تشریح کریں تو قرآن حکیم کے معاملہ میں جو اللہ کا کلام ہے اس کی کیسے ضرورت نہیں ہوگی۔

دنیا کے تمام ذہنی فہم اور سلیم البلیغ انسان اس بات پر متفق ہیں کہ

قرآن مجید سے زیادہ جامع کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کا ارباب حقیقی معنوں میں اعجاز ہے۔ ایک ایسی فخر کتاب جس پر نظام زندگی سموینا اور دنیوی اور اخروی زندگی کے تمام حقائق کو بیان کر دینا اسی ہستی کا کام ہو سکتا ہے جس کو ہم قادر مطلق کہتے ہیں۔ اللہ کی اس کتاب میں نکتہ طرح کے اسٹائل ہیں۔ ایک سے ایک حسین و رنگینا۔ اس میں سادہ و سادہ اور شریکین کے بھی اعلیٰ نمونے موجود ہیں۔ سب سے متعلق سارے میں ہیں یعنی اور معنوی خوبیوں میں اور ایمانیات و استعدادیں بھی ہیں۔ ایمانیات اور تاریخی واقعات کا بھی ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ہزاروں زندگی کے واقعات بھی ہیں اور حیاتِ اخروی کی ایمانیات کا بھی ذکر ہے۔ روحانی زندگی بھی اور سائنسی حقائق بھی۔ غرض اس میں اتنی خوبیاں ہیں کہ کوئی انسان بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کسی شاعر کے اس شعر کا صحیح معنی ہی کتاب ہے

خدا مالِ نظر تلک نگل حسن تو بہار

اتنی لامحدود خوبیوں سے مالا مال غمِ بیکری تو فیج و تشریح کرنا اور تفسیر بیان کرنا کبھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے غیر محدود علم کی ضرورت ہے۔ اور وہ کسی انسان کو حاصل نہیں۔ تاہم اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے اور سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کو اس کی جتنی فہم ہے اس کے مطابق وہ دوسروں کو بھی آسکے ہیں۔ چنانچہ عہدِ رسالت سے یہ کام ہو رہا ہے۔ مروجہ لوگوں کو قدرت نے جتنی صلاحیت اور سمجھ دی ہے اس کے مطابق وہ عوام کو سمجھانے کے لیے اس کی وضاحت اور تشریح و تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ اس کے متعدد پہلو اور ان گنت گوشے ہیں اس لیے مفسرین نے اپنے وقت اور میدانِ طبع کے موجب مختلف انداز سے تفسیر میں بیان کی ہیں۔ کسی نے زبان سے زبات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کسی نے تاریخی واقعات کی روشنی میں تشریح کی ہے اور کسی نے اداہر و لواہی اور مسائلِ شرعیہ کو بنیاد بنا کر

بجھایا ہے۔ بعد میں جب بعض علوم و فنون بھی مسلہ نوں کی توجہ کا سر کر
ہئے تو ان علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے والوں نے ان کو سر و نحو و بنا کر
تمام مسائل کو ان کی نسبت سے جانچا ہے۔ مثلاً بعض حضرات نے علمِ نظام کو بنیاد
بنایا ہے اور بعض نے لغت و فصاحت کو۔ کئی حیثیت دی ہے۔ موجودہ زمانہ میں سائنس
کا ذریعہ تو کچھ لوگوں نے اپنی تفسیروں کا مبادی سائنسی امتیازات و ایجادات کو
بنالیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تک و دوسرے بعض حضرات نے انفرادی و تفریط سے بھی
نظام لیا جس کی وجہ سے نزولِ قرآن کا اصل مقصد میں منظر میں پلایا اور لوگ
غیر ضروری اور لایعنی بحثوں میں الجھ کر رہ گئے۔

اس بحث و تمجھ میں اکثر حضرات یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کریم کتاب
ہدایت ہے اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ حق کے متلاشی انسان اس کو
اسی روشنی میں سمجھے کہ کوشش کریں اور ادھر اُدھر جھٹکنے کی بجائے اس سے
ہدایت حاصل کر کے ہر ایک مستقیم پر گامزن ہوں۔ یہی ہمارا وہ مطلوب و مقصود
ہے جس کے لیے ہم دن و شب اذکم پانچ مرتبہ بارگاہِ رب العزت میں نہایت
عاجزی سے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں۔
اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ لَا تُغْوِیْهِمْ
عَلٰیہُمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ۔ اور اس کے جواب میں استجاب الدعوات نے ہمیں یہ
لذیبت مائی ہے۔

اِنَّ ذٰلِكَ الْکِتٰبَ لَا رَیْبَ فِیْہِ هُدًی لِّلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ
بِالْغَیْبِ وَ لَیْقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا اَرْزَقْنٰہُمْ یُنْفِقُوْنَ البقرہ۔ ۱-۲۔
اس میں ہدایت کے لیے بنیادی باتیں یہ بتائی گئی ہیں۔ تقویٰ۔ ایمان بالغیب
قیامِ صلوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ جو کوئی بھی ان بنیادی باتوں کو اپنی زندگی
کا محور بنالے گا اور ہر کام ان ہی کی روشنی میں کرے گا۔ وہ ہر ایک مستقیم کو ہر ایک

یہ نکات بتانے کے بعد فاطر السموات والارض نے پورے قرآن میں ان نکات کی وضاحت کر دی ہے اور ہمارے لیے زندگی کا پورا لائحہ عمل بتا کر دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی ذات کا بیان ہے اور اس آیت میں ان کے لیے یہ بتا دیا ہے کہ جن لوگوں نے اس لائحہ عمل کو اپنا اور ہی الذین آمنوا و عمل صالحات کے صحیح مسدق لیا۔ وہی اولیاء اللہ کہے جاتے ہیں اور ان ہی کو جنت کا تہنیت اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی کے برخلاف جن لوگوں نے اللہ کے بتائے ہوئے اس لائحہ عمل سے روگردانی اختیار کی وہ "مُحْتَضِب" اور "مُتَالِی" کے مترادف ہیں۔ ان ہی کو اولیاء الشیطان کہا گیا ہے اور ان کی جنت قوس الشیطان ہے۔

یہ وہ مفسدہ ہے جسے ایسے عظیم ترین ہستی نے بنایا ہے کہ ان کے لیے کتاب الہام بنانا ان کی نگہ بردار ہمت پر تو تسلیم و تضرع اور غصہ وہ ہوگی جو اس مفسدہ کو ہمیشہ نظر سے کرکھی جائے اور دیگر مباحث کو انہی حقیقت حاصل ہو۔

چونکہ قرآن کریم کے مخاطب اہل عرب تھے اس لیے اس کو عربی زبان میں بالال کیا گیا اور قدرتی طور پر اس کی تفسیر میں بھی سب سے پہلے عربی زبان میں کی گئی۔ چیرچوڑ نہ ہو جسے وحی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھی اس لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر یہی آئی ہے کہ زبان مبارک سے مونی۔ اس مفسدہ کے لیے آپ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ احادیث مبہوتہ کے مجموعہ کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ چونکہ قرآن کریم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ:

فَإِنَّ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ الْخَلْقِ إِن كُنُوا هَٰؤُلَاءِ مُّؤْمِنِينَ (سورہ دین میں) آیت

یہ عربی اور خواہش ہے کہ یہ نہیں بولتے کہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی کے ذریعہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔

لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا متن اور اس کی جو تفسیر آپ نے بیان فرمائی دونوں پر وحی کا اطلاق ہوتا ہے۔ دونوں میں امتیاز کرنے کے لیے قرآن کریم کے متن کو "وحی متلو" اور احادیث کی شکل میں جو تفسیر آپ نے بیان فرمائی اس کو "وحی میر متلو" کہا جاتا ہے۔

گاہکہ سنت حدیث کا یہ بیان حقیقت کا ترجمان ہے کہ :

خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریر سکوت کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث قرآن کریم کی تفسیر ہے جس کے بغیر قرآن کی تفہیم ناممکن ہے۔ ادا شدہ ربانی ہے :

وَالْوَحْيُ لَنَا الْوَحْيُ الْحَقُّ لَمْ يَسْتَبْدِلْ لَنَا مَا تَوَلَّى الْيَسْبِيحُ

(النحل، ۶۵-۷۰-۱۳)

(ترجمہ) اور آپ پر بھی ہم نے یہ یادداشت نازل کی کہ پوچھنے والی

طرف اتنا لگیا ہے۔ آپ اس کو قبول کرو گوں سے بیان کر دیں۔

احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی ارشادات ہیں جس نے قرآن حکیم پر معائنہ کیا اور سکھایا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے قرآن مجید کو آپ کی زبان سے آسان کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو خدا کی راہ سے لڑائی اور مومنوں کو خلافت میں کی مشائرت دیں۔

عہد رسالت کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا۔ اس دور میں صحابہ کرام کی مقدس جماعت موجود تھی جس نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا تھا۔ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے

ما محدثہ احادیث صفحہ ۷۷ پر دیگر مؤلفین مثلاً، تالیف کردہ متنبہ تحفہ والینہ

ترجمہ وفاتی گورنمنٹ اردو کالج، کراچی ۱۴۰۰ھ

موجب تبلیغ کے کام کو جاری رکھا اور جملہ صحابہ نے کسی دکنی حدیث قرآن کی تفسیر بھی بیان فرمائی۔ اس کام کو کسی قدر ٹکے پیمانے پر دو صحابہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ نے انجام دیا اور روایات میں امام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جاری رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ نے اپنی بیان کردہ تفسیر کو تختہ رسی شکل بھی دی۔ تفسیر ابن عباسؓ کو لو آج بھی بعد از کثرت سے پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعبؓ کی تفسیر کے بارے میں علامہ سید احمد دہلویؒ یہ مباحثہ تفسیر کے حوالہ سے کہا گیا ہے۔

”حضرت ابی بن کعبؓ نے بطور تفسیر ایک مجموعہ مرتب کیا تھا اس مجموعہ سے امام جریر طبری نے کثرت سے اقتدا کیا ہے۔ حاکم نے مستدرک میں اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس میں سے لیا ہے۔“

خلافت راشدہ کے بڑے عہدہ جی امیہ میں بھی تفسیریں لکھی گئیں لیکن یہ کام دوسرے علوم کی طرح زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں ہوا۔ بعض خلفائے بنو امیہ نے جو علمی مذاق رکھتے تھے اپنے دور کے بعض علماء و ائمہ سے جن میں سے اکثریت تابعین اور تابع تابعین کی تھی کچھ تفسیریں لکھوائیں مثلاً خلیفہ عبدالملک بن مروان نے جس کے متعلق مشہور ہے کہ اگر وہ خلافت کا دمہ دار نہ ہو تو پختہ اتومدیہ کا مہمب سے بڑا فقیہ ہوتا۔ حضرت سعید بن جبیرؓ تابعی سے قرآن کریم کی تفسیر لکھوائی تھی۔ یہ خزائن شاہی میں محفوظ رہی۔ کچھ دوسرے بعد علماء بنو امیہ کے ہاتھ آ گئی اور ان ہی کے نام سے مشہور ہوئی۔

تابعین میں تفسیریں لکھنے والوں میں امام حسن البصریؒ، امام امین منبہا

مکرر اقتادہ ۱۰ ابن جریر اور صفیان ثوری کے نام نہایت اہم آیت۔
 - العین کی قرآن کریم تفسیر کا طرز یہ تھا کہ آیت اور اس کے تحت حدیث
 اور اقوال صحابہ ۱۰ تابعین نقل کرتے تھے قصص اور غلو نکات زیادہ توجہ
 نہیں تھی۔

اس کے بعد کے متکثر دور میں علم قرآن و تفسیر قرآن میں علوم تفسیر
 سے منقطع تفسیر کا نام جزوی رہا اور ان مفسرین نے جو صاحب مفسر تھے یا وہ
 ان میں سے کسی نے اس دور سے تفسیر میں علمی نکات پر روشنی نہ دی تھی۔
 ابن الجوزی تفسیر قرآن کے موضوع سے متعلق نہ تھا بلکہ اس کے نام ابن
 زوالفہرست میں دسے وہ درج ذیل ہیں۔

(۱)

(۱) کتاب ابن قریح بن علی بن انیس۔ یہ کتاب باقر سے ابو الجارود و زیاد بن
 متقدر میں جا روئی کے روایت کی۔

(۲) کتاب ابن عباس۔ اس کتاب کو مجاہد نے روایت کیا اور مجاہد سے
 حمید بن قیس نے روایت کیا۔ علاوہ ازیں ورقان ابو نجیح سے اور
 ابو نجیح نے مجاہد سے روایت کیا۔

(۳) کتاب التفسیر لابن ثعلب۔ کتاب التفسیر ابو حمزہ الثمالی۔ اس کا نام
 ثابت بن دینار اور کنیت دینار الوصفی ہے۔ ابو حمزہ قیس بن ابی علی
 میں سے تھا۔ اس کا شمار نجباء ثقات میں ہوتا تھا۔ اس نے ابو جعفر
 کی مصاحبت و رفیقیت اختیار کر لی۔

۱۰۔ تاریخ التفسیر ص ۱۰۱ الف ص ۲۸ کے ایضاً ص ۲۸

۱۱۔ الفہرست ص ۱۰۱ الف ص ۲۸ الفہرست (اردو) تصنیف و تالیف قادیان، اس کا شافعی
 اراکین۔ طبع دہلی ۱۳۵۰۔ مجمع زین محمدیہ ۱۳۵۰۔ طبع اول جون ۱۹۶۶ء (پیر کے سوچ)

۴ کتاب تفسیر بن سہیل بن حسنہ - قرآن کے چند اجزاء پر مشتمل ہے۔

۵ کتاب التفسیر لقرآن بن اسلم غط سگری۔

۶ کتاب تفسیر حاکم بن اسلم۔

۷ کتاب تفسیر حمادی۔

۸ کتاب تفسیر اسماعیل بن ابی نزیار۔

۹ کتاب تفسیر ابوہریرہ بن ابی ہریرہ۔

۱۔ تہذیب الہند جب جلد ۴ کے حوالے سے الغبریت کے اردو ترجمہ میں
 ص ۱۸۱ نوٹ درج کیا ہے۔ جا۔ وید۔ یہ ابوہریرہ بن ابی ہریرہ
 ایک روایت کے مطابق مہندی نقی و کوفی کا پسر و بھائی۔ یہ شخص اس قسم کی حدیثیں
 وسیع کرتا تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مخالفت اور ذمہ کا پہلو
 نظر آتا ہو۔ یہ ۱۵۰ھ سے ۱۶۰ھ کے درمیان عرصہ میں فوت ہوا۔

ابوہریرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اسامہ حضرت
 علیؑ کی امامت کی تصریح نہیں کی تاہم وصفاً ان کو ہی تصور لہذا آپ کے بعد مستحق امامت
 حضرت علیؑ ہی تھے۔ لوگ چونکہ وصف کو سمجھنے سے قاصر رہے اس لیے طلب کیا کہ آپ کے
 اصحاب میں سے ابوبکرؓ کو خلیفہ مقدر کر دیا۔

(العلل والنحل شہرستانی)

ابوہریرہ رو کے بارے میں اس و مناعت کے بعد ہر شخص پر آسانی سے اذراہ
 لگا سکتا ہے کہ اس کی تفسیر کس معیار کی ہوگی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس شخص نے
 جو کتاب حضرت محمد بن علیؑ (یعنی امام محمد باقرؑ) کے نام سے پیش کی ہے وہ واقعی
 ان کی لکھی ہوئی ہے یا اس نے خود لکھ کر اس کو معتبر بنانے کے لیے ان سے منسوب کر دیا
 پھر یہ معاملہ تنہا ابوہریرہ و ہی کا نہیں بلکہ اس طوین فہرست میں اکثریت ایسے ہی
 لوگوں کی نظر آتی ہے۔

- ۱۱ کتاب تفسیر الی دوق۔
 ۱۲ کتاب تفسیر رشید بن داؤد۔
 ۱۳ کتاب تفسیر سعید بن عیینہ۔
 ۱۴ کتاب تفسیر نبیل بروایت صفاک بن خزام۔
 ۱۵ کتاب تفسیر عارفہ ابن عباس۔
 ۱۶ کتاب تفسیر الحسن بن ابی الحسن السعری۔
 ۱۷ کتاب تفسیر الی بکرم الاسلام — اس کا شمار متکلمین میں ہوتا ہے۔
 ۱۸ کتاب تفسیر الی کریمہ بن مہلب۔
 ۱۹ کتاب سیار بن عبد الرحمن النخعی۔
 ۲۰ کتاب تفسیر محمد بن کوثر۔ از محمد بن قتادہ۔
 ۲۱ کتاب تفسیر المظاہر بن سائب۔
 ۲۲ کتاب تفسیر مصطفیٰ بن سیمان۔
 ۲۳ کتاب تفسیر یعقوب الدودی۔
 ۲۴ کتاب تفسیر الحسن بن داؤد۔ ان کا ایک تفسیر کتاب الذریعۃ والمنسوخ
 بھی ہے۔
 ۲۵ کتاب تفسیر مقاتل بن حیان۔
 ۲۶ کتاب تفسیر سعید بن جبیر۔ (بقیہ حاشیہ اعلیٰ صفحہ ۳۳)
 ۲۷ کتاب تفسیر وکیع بن الجراح۔
 ۲۸ کتاب تفسیر ابی رجا و محمد بن سہب۔
 ۲۹ کتاب تفسیر یوسف القطان۔
 ۳۰ کتاب تفسیر محمد بن ابی بکر المقدسی۔

- ۳۱ کتاب تفسیر ابی بکر بن ابی شیبہ -
 ۳۲ کتاب تفسیر ریشیم بن بشر -
 ۳۳ کتاب تفسیر ابن ابی نعیم القفیل بن وکین -
 ۳۴ کتاب تفسیر ابی سعید الاشج -
 ۳۵ کتاب تفسیر الامی الذی نزل فی اقوام باعیانہم از ہشام علبی -
 ۳۶ کتاب ابو جعفر الطبری -
 ۳۷ کتاب تفسیر ابن ابی داؤد السجستانی -
 ۳۸ کتاب تفسیر بکر بن ابی الشاج -
 ۳۹ کتاب ابی جلی محمد بن عبدالوہاب الجبائی -
 ۴۰ کتاب ابوالقاسم البلی -
 ۴۱ کتاب ابی مسلم محمد بن بحر الاصفہانی -
 ۴۲ کتاب ابی بکر بن الاخشید (اختصاصیہ) -
 ۴۳ کتاب ابو جعفر الطبری -
 ۴۴ کتاب المدخل الی التفسیر از ابن امام شہیدی -
 ۴۵ کتاب التفسیر لابن بکر الاہم -

تبع تابعین کا دور تقریباً دوسری صدی ہجری کے انتقام تک ختم ہو گیا۔ تیسری صدی کے آغاز سے ہر شعبہ زندگی میں مجہدیت کا غلبہ ہونا شروع ہوا۔ تفسیر قرآن پر بھی عجیب سے اثرات پڑنے لگے۔ اس سلسلہ میں بعض نئے فنون ایجاد ہوئے۔ جیسے علم افراد جمع، علم اسباب نزول، علم اختلافات

منہاج، علم ناسخ و منسوخ وغیرہ۔ اسی عہد سے اسر ائیدیات اور تائیدی
 قفس کا بھی ذکر تفسیر میں آنے لگا۔ فتوحات کے ساتھ ساتھ عربوں کے علاوہ
 دوسری قومیں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتی چلی گئیں۔ عرب تو خود اہل
 زبان تھے اس لیے وہ عربی زبان کی خصوصیات اور بابا کیوں کو کسی نہ کسی حد تک
 سمجھتے تھے۔ علاوہ انہیں وہ فطرتاً بھی انصاف پسند تھے۔ لہذا وہ قرآن کی تفسیر
 کو چند لفظوں میں بیکے بہت اوقات ایسا۔ وہ میں سمجھ لیتے تھے۔ لیکن دوسری قومیں
 جیسے یونانی کا اطلاق ہوتا ہے ان دونوں خوبیوں سے محروم تھیں۔ وہ نہ زبان کی
 باریکیوں کو سمجھتی تھیں اور نہ مختصر تشریح سے مطمئن ہوتی تھیں۔ لہذا ان کو سمجھانے
 کے لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت تھی جس وجہ سے مفصل تفسیریں بیان
 کی گئیں۔

جمیوں کو تفسیر قرآن کے۔۔۔ میں امر چیز کی ضرورت تھی پیش آئی۔ تفسیر
 سے پہلے ان کو ان کی اپنی زبان میں قرآن ترجمہ میں سمجھایا جائے۔ سنا ہے کہ
 تمام بھی عربی زبان نہیں جانتے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا ترجمہ کی ضرورت
 بڑھتی گئی۔ اور اب یہ قوت آگئی ہے کہ ترجمہ سمجھے بغیر تفسیر سمجھنا تقریباً ناممکن ہو گیا
 ہے۔ اسی لیے موجودہ زمانہ میں غیر عرب قوموں میں قرآن بھی کے لیے ترجمہ اور
 تفسیر لازم و ملزوم سے ہو گئے ہیں اور اس غرض سے ہر زبان میں قرآن کے متعدد
 ترجمے دکھائی دینے لگے ہیں۔

تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ایک ایسی قفس اور تاریخی واقعات کسی حد تک
 عہد صحابہ میں بھی بیان ہونے لگے تھے۔ کیونکہ بعض صحابہ جو دائرہ اسلام میں
 داخل ہونے سے پہلے یہودی تھے۔ اپنے مذہبوں میں یہ داستانیں اور قفسے
 لے کر آئے تھے۔ انھوں نے بڑی دیانت داری سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں یہ
 تفسیر عربوں کے سامنے بیان کیے اور سادہ مزاج عربوں نے ان کو صحیح سمجھ کر قبول

نریا۔ اور بعض قلمی تفسیروں میں داخل ہو گئے۔ لیکن اس وقت یہ زیادہ نہیں
 پڑھنے پائی۔ بعد میں جمیعوں کے ہاتھوں یہ باتیں مبالغہ کے تمام حدود پا کر
 ہوئی اتنے آگے نکل گئیں کہ تفسیر کا اصل مقصد پس اپست جا پڑا اور یہی چیزیں
 اصل تفسیر سمجھی جانے لگیں۔ رفتہ رفتہ اسرائیلیات شان نزول ناسخ و منسوخ وغیرہ
 یہ آئنا زور دیا جانے لگا کہ ان باتوں پر مقدم لگانے کے لیے تفسیر کے اصول وضع
 کرنے پڑے۔ اور اسوہ تفسیر کے نام سے ایک نیا علم معرض وجود میں آ گیا۔ چنانچہ
 حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی محقر سی کتاب الغزہ الکبیر فی اصول التفسیر
 اسی موضوع سے متعلق ہے۔ اس میں شاہ صاحب نے ان امور پر جو تفسیر میں بطریق
 اہست اختیار کر گئے تھے بحث کر کے ان کی حدیں مقرر کی ہیں۔ انھوں نے اسرائیلیات
 کو بیان کرنے سے منع کیا ہے۔ شان نزول پر بھی خاصی بحث کی ہے اور بتایا ہے
 کہ ہر سورۃ اور آیت کا شان نزول تلاش کرنا فعل عبث ہے۔ قرآن حکیم کتاب
 ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جس وقت جس حکم کی
 ضرورت سمجھی نازل فرمایا۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوا کہ اس حکم سے ملتا جلتا کوئی واقعہ
 پیش آ گیا جس سے یہ سمجھ لیا گیا کہ وہ حکم اس واقعہ کی وجہ سے نازل ہوا۔ ایسے
 بعض اتفاقی واقعات کو دنیا و بنا کر ایک کلیہ قائم کرنا اور ہر حکم کے لیے شان
 نزول تلاش کرنا کسی حدت بھی درست نہیں ہے۔

ناسخ و منسوخ کی تعداد بڑھتے بڑھتے ۵۰۰ تک جا پہنچی تھی۔ شاہ صاحب
 اس تعداد کو گھٹا کر پانچ تک لے آئے اور بتایا کہ وہ بھی دراصل تدریجی احکام
 تھے جو — ضعیف انسان کی فطری کمزوری کی وجہ سے اس کی ایک خصلت
 و عادت کو چھڑا کر دوسری متفاوہ خصلت پر لانے کے لیے نازل کیے گئے تھے۔
 مثلاً ایسے کی عادت کو چھڑانے کے لیے فحری حرمت کا حکم تین مرحلوں میں نازل
 ہوا۔

عربی تفاسیر کی جو فہرست محمد بن اسحاق ندیم کی کتاب "الفہرست" سے پیش کی گئی ہے وہ ۵۳۷ تک کی ہے۔ خود ابن ندیم کی عبارت کے بموجب مغیرین میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ شامل ہیں۔ اس لیے ان کی تفاسیر میں بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ ان میں ابن جریر طبری کی تفہیم سے زیادہ تفسیلی ہے۔ اس کو شہرت بھی بہت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد بھی تفاسیر میں لکھنے کا سلسلہ جاری رہا اور ہر عربی میں ہی اتنی تفاسیر لکھی گئیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ تاہم جریر سے باہر عربی تفاسیر کو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) تفسیر طبری

(۲) کشاف

(۳) مفاتیح الغیب

(۴) تفسیر بیضاوی (الوارد التنزیل و امرار التاویل)

(۵) تفسیر محمد بن الدین ابن عربی۔

(۶) تفسیر ابن کثیر

(۷) تفسیر جلالین

(۱۱) تفسیر ابن جریر طبری کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ یہاں صرف اتنا

بتا دینا کافی ہے کہ ابن ندیم کی رائے میں،

"اس سے بہتر کوئی کتاب تصنیف نہیں کی گئی۔ ایک گروہ

نے اس کا اختلاف کر لیا ہے جن میں ابو بکر بن اخشد وغیرہ

شامل ہیں۔"

یعنی ابن الترمیم کی اس رائے سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے اسکے زمانہ تک اس کتاب کو یہی حیثیت رہی ہو لیکن بعد کے ایک ہزار سالہ دورے میں اس دعویٰ کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ طبری کی تاریخ کو بھی "ایم اتواریخ" کا درجہ دیا گیا تھا۔ مگر اب اس کا ایک دعویٰ ہے دلیل سمجھا جاتا ہے۔ یہی بات تفسیر طبری کے بارے میں کہی جاسکتی ہے۔

(۲۱) کشاف یا تفسیر کشاف: اس کے مصنف علامہ ابوالقاسم جبار اللہ محمود بن محمد بن محمد بن خوارزمی $\frac{5538}{1123}$ ہیں۔ وہ معتزلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے اہل سنت کے خلاف غلطیوں سے زیادہ کی ہیں اور بہت کچھ فرقہ پرستانہ عقیدہ کے مطابق تفسیر بیان کیا ہے۔ مولانا عبد الصمد صابو المازہری لکھتے ہیں:

"اس تفسیر میں بہت سی خوبیاں ہیں لیکن بعض نقائص بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ جو آیت عقیدہ اعتزال کے خلاف ہے مفسر نے کلام طویل اور تاویلات رکیکہ سے اس کو اعتراض الہ کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے یہ کہ مفسر نے اولیاء اللہ پر طعن کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ اہل سنت کو سخت ست کہا ہے۔"

(۳) خارج الغیب — یہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے اور تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ امام صاحب اس کو اپنی زندگی میں مکمل نہیں کر سکے تھے۔ وہ سورۃ انبیاء تک دس جلدوں میں تفسیر لکھنے پائے تھے کہ $\frac{564}{1121}$ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ شیخ نجم الدین احمد بن محمد القموی $\frac{564}{1121}$ نے اس کی تکمیل کی۔

مولانا عبد الصمد صارم صاحب اس تفسیر کے متعلق ان الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔

”اس میں .... علوم عقلیہ و نقلیہ کی بحثیں ہیں۔ عجیب و غریب مفید تفسیر ہے۔“

لیکن نواب صدیق حسن خاں قنوجی شہنشاہ بھوپالی نے اس پر بڑی سخت تنقید کی ہے اور یہ تک کہ دیا ہے کہ:

”یہ تفسیر کے مواسب کچھ ہے۔“

اس پر یہ کہ یہ مولانا عبد الصمد صارم صاحب نواب صدیق حسن صاحب کی بات کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”یہ تفسیر جس زمانہ میں تصنیف ہوئی اگر تعریف نہ ہوئی ہوتی تو ہزاروں مسلمان سلام کر چکے ہوتے۔“

(۴) تفسیر بیضاوی۔ اس تفسیر کا اصل نام انوار التقریل و اسرار التاویل ہے۔

اس کے مصنف قاضی ابوسعید نامہ الدین علی بن عمر بیضاوی ہیں۔ لیکن

مصنف کے نام سے زیادہ اس تفسیر کی شہرت ہے۔ قاضی بیضاوی

شافعی المذہب تھے۔ وہ ۶۸۵ھ میں فوت ہوئے۔ ان کی تفسیر

کے بارے میں عبد الصمد صارم رقم طراز ہیں۔

”یہ نہایت عمدہ اور معتبر تفسیر ہے۔ مگر اس میں فقہائل سورہ میں بعض

احادیث ضعیف و موضوع بھی لائے ہیں۔ علماء و فضلاء کثرت سے اس

تفسیر پر تعلیقات اور حواشی لکھے ہیں۔ بعض نے تائید کی ہے۔

۱۔ تاریخ التفسیر ص ۱۱۲

۲۔ ایضاً ص ۱۲۴

۳۔ تاریخ التفسیر ص ۷۰-۷۱

(۵) شیخ محمد بن ابی بن عربیہ کے دو تفسیریں ہیں (۱) تفسیر جلال چھ جلدوں

میں ہے مگر صرف سورہ کہف تک اور (۲) تفسیر خورو دو جلدوں میں

اور مکمل ہے۔ شیخ اکبر نقوف اور وحیدہ الوجود نے بہت بڑے واعی تھے

اس لیے ان کی تفسیریں اسماء رنگ میں ہیں۔ بعض باتیں جو شری نقفہ نظر

سے گزرتی ہیں شیخ عبد الوہاب شعلانی کے نزدیک بعد میں شریر لوگوں

نے اپنی طرف سے شامل کر کے شیخ اکبر کے نام سے منسوب کر دی ہیں۔

شیخ عبد الوہاب شعلانی کا یہ خیال درست بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ

اکابر کی تصانیف میں تحریف کا عمل بہت بڑے پیمانہ پر ہوا ہے۔

(۶) تفسیر ابن کثیر۔ یہ تفسیر بھی بے حد مشہور و مقبول ہے۔ اس میں زبان و

بیان کے نکات زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ مولانا عبد الصمد صابری الازہری

فرماتے ہیں۔

”حافظ ابن کثیر (م ۶۷۳ھ) کی تفسیر فصیح اور معتبر ہے۔“

(۷) تفسیر جلالین۔ اس تفسیر کو جلال الدین نام کے دو علماء نے مکمل

کیا، اس لیے اس کا نام تفسیر جلالین (دو جلال والی) پڑ گیا۔ اس کو

شیخ جلال الدین محمد بن احمد مجلسی (متوفی ۱۱۴۱ھ) نے فلحاشیہ

کیا تھا لیکن وہ اپنی بے وقت رحلت کی وجہ سے مکمل نہیں کر سکے تھے۔

اس لیے بعد میں اس کو علامہ جلال الدین سیوطی (متوفی ۱۱۵۱ھ)

نے پورا کیا۔ اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بے حد مختصر ہے۔ کہیں تو

قرآن کے متن پر ہی دو چار لفظوں کا اضا ذکر کے مطلب کو واضح کر دیا

گیا ہے۔ کہیں کوئی مختصر سی عبارت بڑھادی گئی ہے۔ لیکن اس اختصار

کے باوجود اس کو بے حد شہرت ہوئی اور یہ تفسیر دوسرے نظامی میں
میشد داخل رہی۔ طلبہ جو لمبی چوڑی بحثوں میں پڑنا نہیں چاہتے اس تفسیر
کو لے کر گئے ہیں۔ اس تفسیر کے حروف سورہ منزل تک قرآن مجید کے حروف
کے برابر ہیں۔

اس کے اختصار کی وجہ سے اس پر کثرت سے حواشی اور شرحیں لکھی
گئیں۔ حواشی میں قیس النیرین از شیخ شمس الدین محمد بن علی
جمالین از شیخ نور الدین ————— الفتوحات الالبینہ از شیخ سلیمان اور
زلالین قابل ذکر ہیں اور شرح میں زیادہ شہرت مجمع البحرین و مطلع البدرین
اور ہلالین کو حاصل ہے۔

برصغیر میں عربی تفاسیر

برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے سلسلہ میں میرغین اور مصنفین مختلف الخال
ہیں۔ بعض حضرات تو یہ تک کہتے ہیں کہ برصغیر میں اسلام عہد رسالت ہی
میں پہنچ گیا تھا۔ بعض صاحبان عہد فاروقی اور بعض عہد عثمانی کو اس کا
نقطہ آغاز قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر ان آراء کو صحیح سمجھیں تو یہ تسلیم کر لیا جائے کہ تب بھی
یہ نامتناہی ممکن نہیں کہ اسی وقت سے یہاں سلطنت اسلامیہ کا قیام عمل میں
آگیا تھا یا علمی اور تمدنی سرگرمیاں شروع ہو گئی تھیں۔ وثوق سے جو بات
کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے بعد سے ہی اس ظلت کی
میں اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ اسی وقت سے تبلیغ کا کام شروع ہوا اور
اسی کے بعد سے علمی کاموں کا آغاز ہوا۔ لیکن اس زمانہ کے علمی کام اور
تحریریں موزوں محفوظ نہیں رہے۔ اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس دوران
قرآن کریم کی کوئی تفسیر لکھی گئی یا نہیں۔

برصغیر میں اسلامی روئے کی علمی اور تمدنی سرگرمیوں کا تفصیلی
 حال فتح دہلی کے بعد سے معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت بھی چونکہ دہلی و اٹول
 کا اور ان کے اثر سے عوام کا رجحان تصوف و اخلاقیات اور فقہ کی جانب
 زیادہ تھا۔ اس لیے تفسیر اور حدیث کی جانب بہت کم توجہ کی گئی۔ فتح دہلی
 سے تقریباً ڈھائی ایتن صدی بعد تک تفسیر قرآن کا کوئی قابل ذکر کموز سامنے
 نہیں آتا۔ اس کے بعد بھی دار الحکومت سے ذرا فاصلے پر اور دکن میں اس راہ میں
 کچھ پیش رفت دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ عربی زبان میں لکھی جانے والی سب سے
 پہلی قابل ذکر تفسیر جس کا سراغ ملتا ہے وہ کاشف الحقائق اور قاموس الدقائق
 ہے اور یہ گجرات کے ایک بزرگ محمد بن احمد (م ۱۰۸۴ھ / ۱۶۷۴ء) کی تصنیف ہے
 لیکن اس میں بھی مصنف نے تصوف کی سنگ آمیزی کی ہے اور صوفیہ اور
 اولیاء اللہ کے حوالے دلتے ہیں۔ وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ :

..... اولیاء اللہ صلیحہ اور برہ رگوں کے فیسے بھی بعض
 جگہوں پر بیان کیے گئے ہیں..... اس لیے کہ صوفیان رنگ
 کی کوئی تفسیر نظر نہیں آتی۔ اسی نقطہ نظر کے پیش نظر میں نے
 اس کی ضرورت سمجھی !

چنانچہ سورہ فاتحہ کی تفسیر اسی صوفیانہ رنگ میں اس طرح شروع کی گئی۔
 " (الْحَمْدُ لِلّٰہِ کے بجائے) اَحْمَدُ اللّٰہِ کہتے تو اس میں ادائے
 لفظ کے وقت حضور قلب ضروری تھا ورنہ کذب بیانی ہوتی۔
 پھر اَحْمَدُ اللّٰہِ (جس اللہ کی حمد کرتا ہوں کہنے میں صرف اپنی

حمد کا ذکر ہوتا اور "الْحَمْدُ لِلّٰہِ" اپنی وغیرہ سب کی حمد پر
 حاوی ہے یہ (مفہوم ملخصاً)۔

عربی زبان میں کبھی جانے والی دوسری ذیل ذکر تفسیر "تفسیر ملقط" ہے جو سید
 محمد گیسو دراز (م۔ ۱۱۳۸۵ھ) سے منسوب ہے۔ حضرت سید محمد
 گیسو دراز کا ہونیائے ہند میں جو مقام ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس
 صورت میں اس تفسیر پر ہونیائے خیالات کا رنگ چھایا ہوا ہونا ایک قدرتی
 امر ہے۔ بقدر اسامیہ محفوظ ہو:

سورۃ الحجر میں لطائف کے تحت ایک جگہ "وَالَّذِیْ رَفَعَنَا مِنْ دُنْہَا
 فِیْ خَازَآئِیْ۔ الْاَیْتَةُ" کی تفسیر میں لکھتے ہیں: (ترجمہ)
 "نفوسِ عابدین ارضِ عبادۃ قلوب عارفین ارضِ معرفت
 اور ارواحِ مشتاقین ارضِ محبت ہے۔ امید و بیم پہناتے ہیں۔
 کہا جاتا ہے اولیاء و اولیاء ارض ہیں جن کے ذریعہ اللہ مخلوق
 سے بلاؤں کو دور کرتا ہے۔۔۔۔۔" ۱۸

اس کے بعد عربی زبان میں برصغیر میں جو تفسیریں لکھی گئیں ان میں
 چودہ پندرہ تفسیریں زیادہ توجہ کے قابل ہیں۔ تاہم ترتیب کے لحاظ
 سے ان تفاسیر اور ان کے مصنفین کے نام ذیل میں درج ہیں۔

(۱) تفسیر الرحمن و تفسیر المنان

بعض مایثیہ الیٰ اعجاز القرآن مصنف شیخ علاؤ الدین علی بن احمد
 المہاکمی۔

ولادت ۵۷۷ھ وفات ۵۸۳ھ

۱۷ ہندوستانی تفسیریں اور ان کی عربی تفسیریں ۳۴

۱۸ ایضاً ص ۲۶

۱۲۱ تفسیر القرآن

مصنف شیخ حاجی عبد الوہاب

(م) $\frac{۵۹۳۳}{۱۱۵۲۷}$

(۳) تفسیر محمدی

حسن محمد بن سیاحیموی

(م) $\frac{۵۹۸۲}{۱۱۵۲۷}$

(۴) منبع عیون المعال و مطلع شموس المثل شیخ مبارک بن خضر ناگوری

(م) $\frac{۵۱۰۰۱}{۱۱۵۹۳}$

(۵) سواطع الالہام

ابوالفیض قبینی

(م) $\frac{۵۱۰۰۳}{۱۱۵۹۵}$

(۶) انوار الاسرار فی حقائق القرآن

شیخ عیسیٰ بن قاسم سندھی

(م) $\frac{۵۱۰۳۱}{۱۱۶۲۲}$

(۷) زبدۃ التفاسیر

شیخ عین الدین بن فاوڑ محمود کشمیری

(م) $\frac{۵۱۰۸۵}{۱۱۶۷۳}$

(۸) زبدۃ اتفایر بلغداء المشاہیر

شیخ الاسلام بن قاضی عبد الوہاب

(م) $\frac{۵۱۱۰۹}{۱۱۶۹۸}$ (متوفی ۱۱۰۹ھ)

(۹) نواقب التنزیل فی اثبات السادیل ملا علی اصغر بن عبد العزیز قنوجی

(م) $\frac{۵۱۱۲۰}{۱۱۷۲۸}$ (متوفی ۱۱۲۰ھ)

(۱۰) قرآن مقدس بالبیان

شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی

(م) $\frac{۵۱۰۷۰}{۱۱۷۵۰}$ ولادت ۱۱۷۵ھ وفات ۱۱۸۱ھ

(۱۱) تفسیر مصغیر

امیر عبد اللہ محمد بن علی اصغر قنوجی

(م) $\frac{۵۱۱۷۸}{۱۱۷۶۳}$

(۱۲) تفسیر منطبری

قاضی تناء اللہ بانی پتی

(م) $\frac{۵۱۲۲۵}{۱۱۸۱۰}$

(۱۳) فتح البیان فی مقاصد القرآن نواب مدنی حسن خاں قنوجی

(۴) ۵۱۳۲۴
۶۱۹۰۹

(۱۴) تفسیر القرآن بکلام الرحمن مولانا شمس الدین امرتسری

(۴) ۵۱۳۶۶
۱۱۹۲۸

یوں تو ان میں سے ہر تفسیر کی کوئی نہ کوئی خوبی ہے لیکن لوگ ابوالفیض فیضی کی تفسیر "سوانح الالہام" کو اس وجہ سے بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ مسغت غیر منقوط میں لکھی گئی ہے۔ جو لوگ اس طرح کی کاریزار یوں سے متاثر ہوتے ہیں وہ تو اس کو فیضی کا بہت بڑا کارنامہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے عقیدے میں قرآن کریم کی غفلت کے کچھ لقوش قائم ہیں۔ وہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں فیضی کے اس طرح کے کرمیوں کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ چنانچہ ملا عبد القادر نے اس کے اس فعل کی مذمت کی ہے۔ اگر ہم بقرہ میں محال اس کو ملا عبد الوہابی کی سمانہ آرائی پر بھی محمول کر دیں تب بھی یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ فیضی نے اپنی ذہانت و ذکاوت کا یہ عمل استعمال کیا ہے۔ اس لیے کہ تفسیر لکھنے کا مقصد قرآنی تعلیم کو لوگوں کے ذہن نشین کرنا ہوتا ہے نہ کہ اپنی ذہانت و قابلیت کی نمائندگی کرنا۔

برصغیر میں بہ زبان عربی لکھی جانے والی ایک سماجی و ذکر تفسیر "تفسیر مظہری" ہے۔ یہ مرزا جان جاناں مظہر کے شاگرد قسطنطنیہ شمس الدین پانی پتی کی لکھی ہوئی ہے۔ "تفسیر مظہری" دس جلدوں میں ہے۔ اس میں قاضی صاحب نے الفاظ کی تشریح اور معنی و مطالب کے ساتھ ساتھ مسائل کی تشریح میں حنفیوں کے نقطہ نظر کو مدلل طور پر پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے "میعادہ" تفسیر کی کتابوں میں بڑی مقبول تھی اور اپنے دقیق اسلوب اور علمی نکات کی وجہ سے درس میں شامل تھی۔ مصنف خود شافعی مسلک کے حامل تھے اس لیے تفسیر میں

جو شافعی نقطہ نظر نمایاں رہتا تھا۔ برصغیر کے سنی مسلمان عموماً حنفی المذہب تھے۔ اس لیے طلبہ کو اس کے مطالعے میں بڑی الجھنیں پیش آتی تھیں اس وقت نو دشواری کو دور کرنے کے لیے قاضی صاحب نے حنفی مسلک کو سامنے رکھ کر یہ تفسیر لکھی۔ لیکن غالباً عقیم ہونے کی وجہ سے نہ تو کبھی درس میں داخل کی گئی اور نہ طلبہ نے اس سے زیادہ استفادہ کیا۔ تاہم اپنی جگہ پر یہ ایک اچھی کوشش اور مفید کام ہے۔ بلکہ سچ پوچھیے تو برصغیر کے مسلک حنفی کے سامنے والے سنی مسلمانوں کے لیے یہ گرانقدر تحفہ ہے۔

”فتح البیان فی مقاصد القرآن“ لو اب مدد لقی حسن قنوجی ثم بیوپالی کی تفسیر ہے۔ وہ خود اپنی اس تفسیر کے بارے میں لکھتے ہیں:

”در باب خود ہے مثل اور حدیثیم النظیر واقع شدہ است....

..... تفسیر قرآن چنان می باید ہے۔“

لیکن یہ نواب صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ وہ خود اہل حدیث کے مسلک پر مائل تھے اس لیے ہر چیز کو اسی کی روشنی میں جانچتے اور اپنی ہر تحریر کو دوسروں پر فوقیت دیتے تھے

”فتح البیان فی مقاصد القرآن“ میں بعض خوبیاں ضرور ہیں لیکن اسکو بے مثل و حدیثیم النظیر کہنا مبالغہ سے خالی نہیں۔

برصغیر میں جو تفاسیر عربی زبان میں لکھی گئیں ان میں سب سے آخری کابل ذکر تفسیر ”تفسیر القرآن بکلام الرحمن“ ہے۔ یہ تفسیر مولانا شمس الدین امرتسری نے تحریر کی ہے۔ وہ بھی نواب مدد لقی حسن خاں صاحب کی طرح ”اہل حدیث کے مسلک پر کاربند تھے۔ لیکن انھوں نے تفسیر لکھنے میں ایک منقہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ یعنی یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر

یہاں مفہوم والی آیتوں سے مراد ہے۔ چنانچہ اس کام میں انھیں بطری محنت
 کرنی پڑی لیکن — وہ اپنی کوشش میں پوری طرح کامیاب رہے۔
 یہ تو پورے قرآن کی تفسیریں تھیں۔ ان کے علاوہ بہت سی تفسیریں
 الگ الگ سورتوں کی لکھی گئیں لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کے نام
 گننا بھی ممکن نہیں۔

فارسی تفاسیر

جب عالم اسلامی کے ایک بڑے حصہ میں فارسی زبان کا رواج پڑھا تو دینی علوم سے متعلق اس زبان میں بھی کتابیں لکھی گئیں۔ لیکن چونکہ اس وقت لوگوں کے ذہنوں پر مسائلی انصاف کا غلبہ تھا اس لیے زیادہ تر تصانیف اعلیٰ افادہ اور تصوف پر ہوئیں۔ فارسی زبان میں صرف چند تفسیریں برصغیر سے باہر لکھی گئیں اور چند برصغیر میں۔ ان میں سے بھی اس وقت صرف چند دستیاب ہیں

ماثر عالمگیر بی مصنف محمد ساقی مستعد خاں کے حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اورنگ زیب کے دور حکومت میں "ملا صفی الدین اردبیلی نے شاہزادی زیب النساء کے حکم سے تفسیر کبیر کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا جو زیب التقدیر کے نام سے مشہور ہے۔"

قاضی محمد اعلیٰ تھانوی صاحب کشف اصطلاحات الفنون کے حجاز و بحال محمد مکرم خاں فاروقی نے بھی فارسی زبان میں ایک تفسیر لکھی تھی مگر چونکہ اس وقت برصغیر میں پریس قائم نہیں ہوئے تھے اس لیے اس کے طبع ہونے کی گویا تہذیب آدمی ایک آدھ قلمی نسخہ تیار ہوا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے دوران تلف ہو گیا۔ مصنف کے اختلاف میں مولانا شیخ محمد مدثر تھانوی تلمیذ شاہ محمد اسحاق محمد دہلوی نے اپنی ایک کتاب "دفع و صواب فی اثرا بن عباس" میں اس تفسیر کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کی بہت تعریف کی ہے۔"

ماثر عالمگیری (۱) مصنف محمد ساقی مستعد خاں نے ۱۲۷۰ھ میں ۱۸۵۷ء میں محمد علی شاہ

تفسیر فتح العزیز معروف بہ تفسیر عزیزی۔ یہ پارہ علم کی فارسی تفسیر ہے اور ماہ ذی الحجہ ۱۳۱۹ھ مطابق مارچ ۱۹۰۷ء میں طبع ہوئی تھی۔ مالک مطبع محمد عبد الواحد خان مکرہ الطبع میں تحریر فرماتے ہیں :

..... کتاب مستطاب تفسیر عزیزی مولفہ راس المحدثین سند المقرین
حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی غفر اللہ عنہ تفسیر سے مست
بحیب و کتابیت پس غریب کے درایہ و لغائف و نکات نظیر سے
دور وید

فارسی کی ایک تفسیر کا ذکر مولانا عبد الصمد صادم صاحب نے تاریخ التفسیر میں کی
ہے۔ لکھتے ہیں :

"غرائب الرحمن : مصنف مفتی محمد سعید احمد مدرسی (نیرمان فارسی)
مطبوعہ ۱۲۶۲ھ ۱۱۸۳ھ

قرآن کریم کی تفاسیر کا یہ ذہ ذخیرہ ہے جو ہمارے اسلاف عربی اور فارسی
زبانوں میں تحریر فرما کر ہمارے لیے فراہم کر گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی
تعداد گیارہ سو سے زیادہ ہے۔ اس ذخیرہ کو سامنے رکھ کر گزشتہ دو تین صدیوں
میں ہمارے بعد کے علماء نے اردو زبان میں تفسیریں لکھیں جو اب ایک بڑے
ذخیرہ کی شکل اختیار کر گیا ہے اور اس میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں تبلیغ اور تعلیم دین کے سلسلہ میں

صوفیہ اور علماء کا کردار

پس منظر

اردو زبان کی ابتداء اور اس کے ارتقاء کا مسئلہ ہمارے موضوع سے خارج ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ زبانوں کے کردار کا مذہب کے رشتہ سے کچھ ذکر کیا جائے۔ لسانی مطالعہ سنسکرت یا پراکرتوں کا ہندی عربی کا یا لاطینی کا اس کی بنیاد تعلیم دین ہے۔ مثلاً سنسکرت جو اپنے ویدک دور میں صرف ویدوں کی زبان تھی اور برہمنوں کی زبانی روایت سے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہی تھی اور عام بول چال کی زبانوں یا بولیوں یعنی پراکرت کے بولنے والوں کے لیے ناقابل فہم ہو گئی تو اس کی تفہیم کے لیے سنسکرت کے قواعد بولیوں کو اس کے صرف و نحو کی طرف توجہ کی ضرورت ہوئی۔ اسلام جب سرزمین عرب سے باہر پھیلا تو یہی ضرورت ایران اور ہندوستان میں ہوئی۔ بلکہ جن ممالک میں مسلمان پہنچے وہاں عربی کی تعلیم و تدریس مقامی زبانوں میں بھی دینی ادب کی ترویج و اشاعت کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ دورِ جدید میں جب عیسائی مشنریوں نے برصغیر پاک و ہند میں عیسائیت کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو انھوں نے بھی دیسی زبانوں اور بولیوں کا سہارا لیا۔ اور سلسلہ اب تک جاری ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد کے وقت جو مقامی زبانیں اور بولیاں

موجود تھیں ان میں عربی فارسی اور ترکی کے عتاد کا اضافہ ہوا۔ آنے والوں کی زبان میں اکثریت فارسی بولنے والوں کی تھی اس لیے آگے چل کر فارسی ہی دفتری عدالتی اور تہذیبی زبان قرار پائی اور اس کی یہ حقیقت انیسویں صدی تک باقی رہی تا آنکہ اس کی جگہ انگریزی لے لے لی۔ عربی دین اور علم کی زبان تھی اور عالم کے لفظ کا اطلاق عموماً عربی زبان کے عالم پر ہوتا تھا اور عربی کے نقاب میں علوم قرآنی کے علاوہ مسلمانوں کے جملہ علوم معقول و منقول کا درس شامل تھا لیکن عوام میں اکثریت کی زبان نہ فارسی تھی نہ عربی۔ مسلمانوں نے یہ علائق کی زبان عوام کو صرف ایک نام سے یاد کیا اور وہ لفظ ہندوی اور "ہندی" ہے۔ یہ بولی خواہ قدیم پنجابی ہو یا دہلوی، گجراتی ہو یا دکنی، الٹا کی ابتدائی تصانیف میں بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مقامی الفاظ جو ایک علاقہ کی بولی کو دیتے علاقے کی بولی سے مختلف بناتے ہیں وہ بہت محدود ہیں۔ مثلاً اگر دکنی کا جائزہ لیا جائے تو اس کا ایک لفظ "کلو" بمعنی "ہیں" ایسا ملتا ہے جس کا سراغ اور کسی بولی میں نہیں ملتا۔ صوفیائے کرام اور بزرگان دین جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ آئے ان کا تعلق درباروں کے بجائے عوام سے تھا بلکہ حکمران کو سیاسی مصلحتوں کی بنا پر اسلام کی تبلیغ میں زیادہ مستعد نظر نہیں آتے اور اس کا ایک ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ دہلی میں جو کم و بیش آٹھ سو سالوں تک مسلمانوں کے دور حکومت میں دار الخلافہ رہی۔ ان کی آبادی ۱۳ فیصد سے زیادہ نہ تھی۔ محض ایک غلط فہمی تھی کہ بعض حضرات نے اردو کو شاہی لشکر اور شاہی دربار سے وابستہ کہہ کر اسے محض درباری یا شاہی زبان بنا دیا ورنہ یہ تو ایک مدت تک درباروں میں با-یاد نہ ہوتی تھی اور اس کا حلق صرف عوام کی بول چال اور صوفیائے کرام کے غیسوں تک محدود تھا۔ چنانچہ اردو کا ابتدائی انداز قدیم سرمایہ سوارانے کرام و مبلغین کے مختصہ جملوں، منطوق اور

تیری رسالوں سے شروع ہوتا ہے اور اس طرح شاعری اور نشر و نالوں کی سرپرستی کا سہرا ان ہی بزرگوں کے سر ہے۔

بلاذری کی شہادت کے بموجب مسلمانوں کی سب سے پہلی ہم حضرت فاروق اعظم کے دورِ خلافت میں ۱۵ھ بمطابق ۶۳۶ء گئی اور وہاں سے سب لوگ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ بلاذری کے الفاظ ملاحظہ ہوں

”ہم سے علی بن محمد بن عبد اللہ بن ابی سیف نے کہا ”عرب الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنہ ۱۵ھ میں عثمان بن ابی العاص السفی کو البحرین و عمان کی ولایت پر مقرر کیا۔ وہ خود تو عمان آ گئے اور اپنے بھائی الحکم کو البحرین بھیجا۔“

عمران پہنچ کر انھوں نے ایک دیر یا الی ہم تاز (مختار) کی طرف بھیجی۔ جب یہ لوگ صحیح سلامت واپس آ گئے تو عمر (رضی اللہ عنہ) کو اس کی اطلاع دی انھوں نے نکلا۔ ثقیف کے بھائی تو نے کیرے کو کٹڑی پر چڑھایا۔ قسم ہے اگر وہ لوگ نہ لائے جو جاتے تو میں تیری قوم سے اتنی ہی آدمی لے لیتا۔
”الحکم نے اپنے بھائی المغیرہ کو خلیج دیبل کی طرف روانہ کیا۔ اور خود بروس (بروج) پر حملہ کیا۔ دشمن سے مقابلہ ہوا اور اس پر غالب ہوئے۔“ ۱۔

دوسری ہم حضرت عثمان غنی (رضی اللہ عنہ) کے دور میں طو حستان اور سندھ کے مشرقی علاقہ کی طرف بھیجی گئی مگر وہ اس علاقہ کا صرف جائزہ لے کر واپس آ گئی۔ اس کے سرور حکیم بن جبہ العلومی جب حضرت عثمان غنیؓ کی

خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے حضرت عثمانؓ کے استفسار پر نہایت دلچسپ انداز میں رپورٹ پیش کی۔

” (امیر المومنین) پانی کم اچھل روی اجور بے ہاک، لشکر کم ہو تو ضائع جائے گا۔ بہت ہو تو کینو کو سامنے رکھا“

حضرت عثمانؓ نے یہ سن کر کہا ”خبر دے رہے ہو یا سچ کہہ رہے ہو؟“
امیر المومنین! خبر دے رہا ہوں۔ یہ سن کر انھوں نے لشکر کشی کا خیال ترک کر دیا۔
پھر ۳۸ھ یا اول ۳۹ھ میں حضرت علیؓ ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر حارث بن مرہ العبدی نے سرحد ہند پر حملہ کیا فتحیاب ہوئے
کثیر غنیمت ہاتھ آئی۔ صرف اونٹنی غلام ہی اتنے کچھ کہ ایک دن میں ایک ہزار تقسیم کیے گئے۔^۲

اس کے بعد جو تقی ہم حضرت امیر معاویہؓ کے دور خلافت میں آئی اور ۴۳ھ میں المہلب بن ابی صفرة نے اس سرحد پر حملہ کیا اودیت (بنوں) اور الاحواز ٹکسا چاہئے۔ یہ دونوں شہر ملتان اور سابل کے درمیان ہیں۔
یہ سب مغربی جھڑپیں یا مہمات تھیں جن کے کوئی دور رس نتائج مرتب نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کی اصل یلغار ولید بن عبد المالک کے زمانہ خلافت میں محمد بن قاسم ثقفی کی زیر قیادت سندھ پر ہوئی جس کے نتیجہ میں بلوچستان اور سندھ کا علاقہ ملتان تک مسلمانوں کے زیرِ نگیں آگیا۔ اور اس وقت سے برابر اسلامی پرچم کے زیر سایہ جلا آرہا ہے۔ فتح سندھ کے وقت جو مسلمان

۱ فتوح البلدان جزو دوم (اردو ترجمہ) ص ۱۷۷۔

۲ ایضاً ص ۱۷۷

۳ ایضاً ص ۱۷۸

برصغیر میں آئے وہ سب اسلام کے جذبے سے سرشار تھے۔ معلوم ہے کہ پیران کی
 پوری توجہ مرکوز تھی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد اس علاقہ میں علمی سرگرمیاں
 شروع ہو گئیں۔ چنانچہ شروع دور میں جو جہاز راں اور سیاح اچھے بزرگ بن فہرہ
 اصطخری، ابن حوقل، المسعودی اور مقدسی بشاری اس علاقہ میں آئے۔ انھوں نے
 یہاں کی علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جو تھیں صدی ہجری میں مقدسی بشاری سندھ
 میں وارد ہوا۔ اس وقت زیریں سندھ کا دار الحکومت منصورہ تھا۔ مقدسی
 وہاں کے علماء اور کئی درس لکھا ہوں کا نہایت شاندار الفاظ میں ذکر کرتا ہے۔
 ظاہر ہے کہ اس صورت میں حدیث، تفسیر، فقہ وغیرہ پر کیا کچھ نہیں لکھا گیا ہو گا۔
 لیکن امتداد زمانہ سے وہ سب مہرماہ ضائع ہو گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب
 قرامطہ خلیفہ بغداد کی فوج سے شکست کھا کر بلوچستان اور سندھ میں وارد
 ہوئے اور یہاں منصورہ اور ملتان کی مسلمان حکومتوں کو نیست و نابود کر چکے
 تو اپنے اقتدار کے قیام کے ساتھ ساتھ انھوں نے اسلامی علوم کے تمام ذیلیں
 کو بھی ضائع کر دیا۔ اس کے بعد نہایت طویل عرصہ تک تمام علوم پر ایک جمود کی
 کیفیت طاری رہی۔ پھر جب عثمانی مہر مہر سلطنت بن کر ابھر آوہ علوم و فنون کا
 مرکز بن گیا۔ وہاں بے شمار علماء و فضلا پیدا ہوئے جنھوں نے دینی علوم پر کافی
 لکھا۔ لیکن وہ زیادہ تر عربی اور فارسی میں تھا۔ اس وقت تک دہلی میں بھی اردو
 میں تصنیفی کام شروع نہیں ہوا تھا۔ ایسی صورت میں ان علاقوں میں اس کی کیا
 توقع کی جاسکتی تھی۔

گیا۔ ہجریں صدی ہجری کے اوائل میں غزنوی خاندان کے فرماں رواؤں
 سبکتگین اور محمود غزنوی کے کئی حملوں کے بعد پنجاب مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔
 اور تقریباً ڈیڑھ صدی تک غزنوی خاندان اس علاقہ میں حکمراں رہا۔ جب
 غوری خاندان ابھرا اور علاؤ الدین جہاں سوز نے غزنویں پر قبضہ کر کے اس کو

ندیا آتش کر دیا تو خاندانِ غزنویہ کا پایہ تخت لاہور بن گیا اور یہاں علی سرگرمیاں
 جاری رہیں۔ علماء اور شعراء کا یہاں کافی اجتماع تھا۔ ساتھ ہی حکمرانوں کی سرپرستی
 تھی۔ لیکن چونکہ یہ لوگ سلاطین تھے اس لیے ان کی زیادہ توجہ تقویٰ، اخلاقیات،
 شعر و شاعری، فلسفہ وغیرہ کی جانب تھی۔ حکومت کے کام چلانے کے لیے فقہ کی
 طرف بھی رجحان تھا۔ مہبت سے بھی دلچسپی تھی۔ چنانچہ بہیت کی مگر القدر تفسیف
 قانون مسعودی غزنویوں ہی کی زیر سرپرستی لکھی گئی۔ تقویٰ کی پہلی کتاب
 کشف المحجوب بھی اسی دور میں منصف شہود پر آئی۔ لیکن یہ سب کام عربی اور فارسی
 میں ہوا۔ اردو یا ہندی میں اگر کچھ تحریر کی گئی تو وہ شعر و شاعری کی
 حد سے آگے نہیں بڑھا۔ اس میں بھی مسعود، سعد سلمان کے ہندی کلام کا صرف
 حوالہ ملتا ہے۔ کلام ناپید ہے۔

خواجہ مسعود سعد سلمان کے بارے میں ہمارے مایہ ناز مکتب پر وفیر حافظ
 محمود شبیرانی رقم طراز ہیں:

”لیکن یہ خواجہ مسعود سعد سلمان ہیں جن کے متعلق متقدمین و متأخرین
 متفق کہتے ہیں کہ وہ ہندی میں بھی مہاسب دیوان تھے۔ مجھ کو ان کی
 ہندی شعر گوئی کے متعلق شبہ تھا۔ کیونکہ جہاں وہ اپنی فارسی و عربی
 زبان واتی پر اپنے قصائد میں فخر کرتے ہیں، وہاں ہندی کا ذکر نہیں
 کرتے۔ مثلاً

ابداں تو کہ در پارسی و در تازی

بالنظم و شندار و چون کس استقلال

دوسرے موقع پر لکھا ہے:

کس ادب پارسی و تازی امتیاز دے

مرامیاد و میدان امتحان شندے

سکن جہاں محمد عوفی کہنلک ہے :

» و اور اسہ دیوان است ۔ یکے یہ تازی و یکے پارسی و یکے بہندی :

۱) الباب الاباب محمد عوفی ص ۲۴۶ جلد دوم

عرفی کے ساتھ امیر خسرو بھی زمانے میں :

» بیش از زبان سخن کسے دستان زیو و مگر مرا کہ خسرو

ممالک کھلم ۔ مسعود سعد سیلان را اگر چه بہت اماں آرم و دیوان

ورعایت غری و فارسی و ہندی است و پارسی مجروح کسے سخن راست قسم

نہ کر و جو زمین کہ دریں کار اقسام و عارلم ۵

(دیباچہ طرۃ الکمال ص ۶۹)

اس لیے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ خواجہ بندہ نیں میں شعر کہتے تھے ۔

غزنویوں کا زوال شروع ہوا تو غوری خاندان کو عروج نصیب ہوا ۔ چلے

اس خاندان نے غزنوی فرمانرواؤں کو پنجاب سے بے دخل کیا ۔ پھر شہاب الدین غوری

نے ۱۱۹۳ء میں پرتھوی راج کو شکست دے کر دہلی اور اجیمیر پر قبضہ کر لیا ۔ اس کے

بعد میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا ۔ ۱۱۹۴ء میں قنوج پر اور ۱۱۹۶ء میں بہار اور

بنگال پر قبضہ ہوا ۔ پھر سندھ ، مابھو تارہ اور مالوے کی فتوحات مکمل ہوئیں اور

۱۲۳۶ء تک جو الشمس کے دور حکومت کا آخری سال تھا ۔ تقریباً تمام شمالی ہندوستان

مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا ۔ اس وسیع سلطنت کا دارالخلافت دہلی بنا ۔ اسی نسبت

سے ۱۲۰۶ء سے ۱۵۲۶ء تک پورا دور سلطنت دہلی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے ۔

اس عرصہ میں علمی سرگرمیاں کافی رہیں مگر علمی زبان کا درجہ عربی کو اور دقیری زبان

کا درجہ فارسی کو حاصل رہا ۔ لہذا انگریزی کام تمام تہ عربی اور فارسی میں ہوا ۔ البتہ

مؤخرہ کے کاموں میں مسلمانوں نے مقامی زبان کو اپنا تاثر دے کر دیا اور اس طرح

غیر شعری طور پر اردو زبان کا بیج دہلی زیادہ دقیری سے تیار ہونے لگا ۔

یہ مشترک زبان جس کو بعد میں ہندی، ہندوی یا اردو کا نام دیا گیا۔ اسی وقت سے معرضہ وجود میں آئی شروع ہو گئی تھی۔ جب پنجاب میں مسلمانوں کی سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کو یہاں کے مقامی باشندوں سے میل جول اور لین دین میں ایک ایسی زبان کی سخت ضرورت تھی جس کو دونوں اقوام سمجھ سکیں۔ اس مشترک زبان کی تشکیل کی۔ داستان ڈاکٹر محمد عزیز بہ کی زبانِ قلم سے ملے۔ وہ اپنی گراں قدر تالیف ”اسلام کے علاوہ مذاہب کی تردید میں اردو کا حصہ میں تحریر کرتے ہیں۔

اس مشترک زبان کی تشکیل میں مسلمان، رویشوں اور صوفیوں نے بڑا حصہ لیا۔ وہ مسلمان تاجروں اور سپاہیوں کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اور ان کی روحانی فتوحات کا دائرہ سلاطین کی ملکی فتوحات سے کم و بیش نہ تھا۔

جیسا کہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں:

• اگر یہ کہنا صحیح ہے کہ ہندوستان کے ملک کو فرنگین اور غور کے بادشاہوں نے فتح کیا تو اس سے زیادہ یہ کہنا درست ہے کہ ہندوستان کی لور کو خانوادہ چشت کے روحانی سلاطین نے فتح کیا۔

جہاں تک تصنیف و تالیف کا تعلق ہے اس میں زمانہ کے ساتھ ساتھ فارسی زبان کا پتہ بھاری ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ کچھ مدت گزرنے کے بعد خالص دینی علوم کی کتابیں عربی میں لکھی جاتی رہیں۔ باقی علوم کے لیے عام طور پر فارسی زبان کو کلام میں لایا جانے لگا۔ پھر دینی علوم میں بھی بیشتر توجہ فقہ پر مرکوز ہو گئی۔

۱۔ اسلام کے علاوہ مذاہب کی تردید میں اردو کا حصہ ڈاکٹر محمد عزیز بہ۔ مطبوعہ

انجمن ترقی اردو (ہند) دہلی گزٹ، ۱۹۶۷ء

۲۔ نقوش سلیمانی از مولانا سید سلیمان ندوی۔ مطبعہ اعظم گڑھ، ص ۳۰

اس لیے کہ انتظام سلطنت اور عدالتی کاموں کے لیے فقہ کی ضرورت پڑتی تھی۔
 اس لیے اس کا سیکھنا ضروری تھا اور چونکہ اس کے لیے عربی زبان کو مخصوص کر لیا گیا تھا
 اس لیے عربی کے قواعد بھی اسی زبان میں سکھائے جاتے تھے۔ منطق اور فلسفہ کے لیے
 بھی عربی زبان کو ترجیح دی جاتی تھی۔ ونگہ علوم جن کے لیے فارسی کو تھن کر لیا گیا تھا
 ان میں زیادہ زور تاریخ اور تصوف پر تھا۔ اور چونکہ تصوف کا واسن اخلاقیات سے
 بندھا تھا اس لیے معنی میں کی توجہ اس طرف بھی بہت زیادہ تھی۔ پھر چونکہ دل کی
 انجیٹھی کو گرم رکھنے کے لیے شاعری کی ضرورت تھی۔ اس سے فارسی شعر و کی بھی زیادہ
 توجہ حاصل تصوف بیان کرنے پر مرکوز رہی۔ حضرت ابن خلدون کی شنیوں میں سے بعض
 کام متور تاریخی واقعات ہیں۔ جیسے تعلق نام۔ اس کے علاوہ فصاحت کی طویل مشنوی
 فتوح السلاطین بھی فی الحقیقت منظم تاریخ ہے۔ چونکہ سوائے محمد تعلق کے تقریباً
 تمام حکمرانوں کا بھی رجحان تصوف کی جانب تھا۔ لہذا فارسی میں بھی زیادہ کام تصوف
 اور اس کے متعلقات میں ہوا۔ خالص دینی علوم یعنی تفسیر علوم تفسیر حدیث اور
 اصول حدیث میں ز عربی میں کوئی دقیق کام ہو سکا اور نہ فارسی میں۔ سلاطین شرفیہ
 کے زمانہ میں جو پور میں اس طرف توجہ ہوئی لیکن یہ دور بہت مختصر رہا۔ اس لیے
 یہ کام زیادہ نہ پھیل سکا۔

سلطنت دہلی کے بعد مغلیہ دور شروع ہوا تو بعض علما کی توجہ حدیث و
 تفسیر کی جانب ہوئی۔ ان علما میں سیر فہرست نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ہے۔
 پھر اورنگ زیب کے زمانہ میں حکمران کی ذاتی توجہ سے اس میں زیادہ تیزی پیدا
 ہوئی اور متعدد علما و منتظر علم پر آئے لیکن شاہ عبدالرحیم کاتام اور کام زیادہ نمایاں
 رہا۔ ان علما نے مل کر فتاویٰ مالگیری جیسی ضخیم کتاب مرتب کی۔ پھر اسی مغلیہ
 دور میں شاہ عبدالرحیم کے صاحبزادے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور
 ان کی اولاد و اصحاب نے نہایت منظم طریقہ پر دینی علوم کی اشاعت کی۔ شروع میں تو

ذریعہ تعلیم اور تفسیف و تالیف کا کام عربی اور فارسی میں ہوا۔ بعد میں اردو زبان کو بھی کام میں لایا جانے لگا۔ آج کل برصغیر میں دینی علوم سے متعلق جو کچھ پورا ہوا ہے وہ زیادہ تر خالوادہ ولی اللہی کا فیضان ہے۔

سلطنتِ دہلی کے زمانے میں شمالی ہندوستان میں اردو زبان میں کوئی تحریری کام نہیں ہوا۔ صوفیائے سلفہ طائفت میں چند فقرے ملتے ہیں یا حضرت امیر خسرو کی اپنی زبان سے منسوب کچھ پہیلیاں حکیمہ نگر تیاں، ڈھکوسلے اور انہل مشہور ہیں، ان کے علاوہ خالق باری کو بھی ان ہی کی تصنیف بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ حافظ محمود شیرانی نے اس کی تردید کی ہے۔ تاہم اگر ان سب کو امیر خسرو کا کلام تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی ان میں سے کسی چیز پر دینی علم کا اطلاق نہیں ہوتا۔

صوفیاء جو کہ انسان کے باطن سے سروکار رکھتے ہیں اور تزکیہ نفس ہی ان کی رہنمائی کا مقصد ہوتا ہے، اس لیے ان کے دروازے کافر و مومن دونوں کے لیے یکساں کھولے رہتے ہیں۔ انسانی بہبود ہی، خلو میں اور محبت ان کے اصلی جوہر ہیں اور یہی چیزیں ان کی روحانی فتوحات کی ممانعت ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں جو درویش آئے ان کا حلقہ اثر بھی انہیں چوروں کی وجہ سے وعدہ بروز زیادہ وسیع ہو گیا۔ ان کا سابقہ چونکہ بیشتر عوام سے تھا اس لیے دلوں کو ہاتھ میں لیے کیلے ہندوستانی ضروری تھی۔ چونکہ اپنے خیالات کی تلقین کے لیے وہ ملک کے جس جھسے میں پہنچے وہاں کی زبان اختیار کر لی اور عوام کو ان ہی کی زبان میں تعلیم دی۔ لیکن چونکہ بعض مذہبی اصولاء حوں کا استعمال ناگزیر تھا، اور یہ عربی یا فارسی میں ہوتی تھیں اس لیے عربی اور فارسی الفاظ بھی ان بولیوں میں قدرتی طور پر شامل ہو گئے۔

۱۔ "پنجاب میں اردو" از حافظ محمود شیرانی۔ مرتب ڈاکٹر وجیدہ قریشی۔ ناشر کتاب تارا

ابن کمال اس مخلوط زبان کے جتنے قدیم فقرے ملے ہیں یا جو قدیم کتابیں دستیاب ہوئی ہیں خواہ کتنی زبان میں ہوں یا انگریزی میں، سب حضرات صوفیاء سے ملفوظات یا ان ہی کی تفسیحات ہیں۔

صوفیاء کی تعلیم سے معروض اسلام اور اخلاقیات تھے۔ لہذا وہ جہاں گئے انھوں نے وہاں کو نہایت محبت اور نرمی کے ساتھ اللہ ہی و چیزوں کی دعوت دی اور نہ کسی بھڑان ہی کی اشاعت میں لگے۔ ہے۔ ویسے تو تمام صوفیہ کلمہ ہی طریقہ اور عمل رہا لیکن بعض حضرات ان میں بہت نمایاں ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کی تو پوری تعلیمات "کشف المحجوب" کی شکل میں جہاں سے سامنے موجود ہیں۔ یہ کتاب اگرچہ فارسی میں ہے لیکن اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہی تعلیمات جب وہ خواہ کمال پہنچاتے ہوں گے تو وہ یقیناً اسی مخلوط زبان میں ملتی ہوگی۔

"حضرت شیخ بہاء الدین ڈگریہ سہروردی ملتانی کے بارے میں سید صاحب الدین عبدالرحمن اپنی تالیف "تذکرہ اولیائے کرام" میں لکھتے ہیں: "فرماتے ہیں کہ ہندو پر واجب ہے کہ سچائی اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت و انکار میں غیر اللہ کی نفی ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ احوال کو درست اور اقوال و افعال میں اپنے نفس کا محاسب کرے۔ ضرورت کے سوا کوئی بات کہے اور نہ کوئی کلام انجام دے۔ ہر قول و فعل سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرے اور اس سے نیک عمل کی توفیق کی مدد چاہے!"

اردو کی ابتدائی آسودہ دنیا میں صوفیائے کرام کا کام لکھ کر بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اپنی اردو سے لے کر بھگتی تحریک کے زمانے تک کے سب سے صوفیائے

۱۔ تذکرہ اولیائے کرام، سید صاحب الدین عبدالرحمن، ناشر دستخانہ لاہور، طبع اول

بعض اردو فقہرے اور اشعار جمع کر دیے ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے شیخ فرید الدین شکر گنجؒ سے ابتدا کی ہے۔ ان کے سلسلہ میں بابائے اردو نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب مادر مومناں نے مولانا برہان الدین بن شیخ جمال الدین ہانوسی کو حضرت شیخ فرید الدین شکر گنجؒ کی خدمت میں پیش کیا تو انھوں نے مولانا برہان الدین کو کافی نوازا۔ مادر مومناں نے مولانا برہان الدین کی صغریٰ کو دیکھتے ہوئے عرض کیا ”خوجا بالا ہے“ اس پر حضرت نے فرمایا کہ ”لوگوں کا چاند بھی بالا ہوتا ہے۔“ ان دو فقروں کے علاوہ بابائے اردو نے حضرت شیخ فرید الدین شکر گنجؒ کے کئی شعر بھی نقل کیے ہیں۔ ان میں ایک شعر یہ ہے:

اسا کری یہی سوریٹ جاوے تائے کہ جاوے میت

ایک نظم کا پہلا شعر ہے

تن دھوئے سے دل جو ہم تاپوک پیش روا صغیا کے جوتے خوگ

اس کے علاوہ اور بھی کئی نظمیں، ایک جھولنا اور ایک دوسرو بھی بابا صاحب کا نقل کیا ہے۔ سب کا زیادہ تر یہی رنگ ہے۔ تاہم وفتوح سے نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی نسبت بابا صاحب سے صمیم ہے۔

اس کے بعد بابائے اردو نے شیخ حمید الدین ناگوری کے متعلق لکھا ہے کہ جب انھوں نے فقرہ فاقہ سے تنگ آکر اپنے والد سے اپنے لیے فراخی معاش کی دعا کر لے کر کہا تو انھوں نے جواب میں اردو کا یہ فقرہ کہا۔ ہاں بابا کچھ کہہ۔

ایک واقعہ شیخ شرف الدین یو علی قلندر اور امیر خسرو کا بیان کیا ہے۔

لکھا ہے کہ حبيب علاؤ الدین نے امیر خسرو کو قلندر صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں بھیجا۔ قلندر صاحب نے امیر خسرو کے گانے سے متاثر ہو کر انھیں اپنا مہم سنایا تو امیر خسرو آبدیدہ ہوئے اس پر قلندر صاحب نے فرمایا۔ لڑ کا کچھ سمجھتا ہے۔

بابائے اردو نے صاحب قمر ہنگ کے حوالے سے اس شعر کو بھی تفسیر صاحب سے ہی نسبت دی ہے۔

بکن سکارے جائیں گے اور نین مریں گے روئے

بذضا ایسی رین کو بھور کدھون ہوئے

پھر شیخ سراج الدین عثمان کے سلسلہ میں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کا یہ فقرہ نقل کیا ہے "تم اوپر وہ قل" اس سے بعد شرف الدین بکلی منیری کے ایک کج مندرہ نقل کیا ہے۔ بعد شاہ برہان الدین غریب کے ذکر میں بابا قریب الدین شکر گنج کی زیادہ زیادہ بی بی عائشہ کا یہ جملہ رہا ہے۔ "اے برہان الدین ساوی وہیہ کہ کہیا نیدا ہے"؟ چونکہ بی بی عائشہ کا تعلق پنجاب سے تھا اس لیے اس فقرہ میں پنجابی اثر غالب ہے۔ کھینچ مان کر دو الفاظ اردو کے کہے جاسکتے ہیں "لے" اور "ہے"۔

سب سے زیادہ وسیع کام بابا گیسو دراز بندہ لود کا ہے۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کے خلیفہ تھے اور دہلی سے گجرات ہوتے ہوئے دکن پہنچے تھے۔ وہاں انھوں نے گلبرگہ میں قیام کیا جو اس وقت بہمنی سلفیت کا صدر مقام تھا۔ وہیں فوت ہوئے اور وہیں مدفون ہیں۔ "معراج العاشقین" اگر واقعی ان کی تصنیف ہے تو اس کو اشاعت دین کے سلسلہ میں سب سے پہلی اردو شری کریم قرار دیا جانا چاہیے۔ بابائے اردو نے اس کا کچھ نمونہ "اردو کی ایبہ الی تشو دنیا میں موفیا لے کرام کا کام" میں دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

ان کا ایک رسالہ "معراج العاشقین" میں مرتبہ کہے شائع کر چکا ہوں۔

اس کا سنہ کتابت ۹۰۶ ہجری (مطابق ۱۵۰۰ء) ہے۔ اس کی زبان کا نمونہ یہ ہے اگرچہ بعض حضرات کو اس کو تسلیم کرنے میں تامل ہے۔

"اے عزیز! اللہ بندہ بنایا پچان کو جانا۔ میں تو شرع جانا ہے

اول اپنے بچہ ہانت بعد از خدا کی پیمہانت کرتا۔ انسان کے بچہ جسے کوئی
 پانچ تن۔ ہر ایک تن کو پانچ دروازے ہیں۔ ہر پانچ دروازے ہیں۔
 پہلا تن واجب الوجود مقام اس کا تیلانی۔ نفس ہی کا آتما۔ ہ
 یعنی واجب کی ایک سو غیرت و کھنا سو حصوں کے کان سوں بغیر
 سننا سنا سوں۔ سوں بد بوئی نا لینا سو، بغیر کی زبان سوں
 بد بوئی نہ کرنا سو، کنبیا کی مشہوت کوں غیر جاکا نہ خرچنا سو۔ پیر
 حبیب کامل ہوتا، بغیر ہیجان کر دوا دینا۔

گویا دکنی اردو کا پہلا ادبی نمونہ ہے۔ سید صباح الدین عبد الرحمن فرماتے ہیں:-
 ”حضرت سید گیسو دراز نے اپنی تعلیمات کو عام لوگوں کے سمجھانے
 کے لیے لغت رسائے دکنی اردو میں بھی تصنیف کیے۔ ان میں سے ایک
 رسالہ ”عراج الی شقیں“ کو مولوی عبد الحق سکریٹری انجمن ترقی اردو
 ۱۳۴۲ء، ۱۹۲۵ء میں اورنگ آباد سے شائع کیا تھا۔“

غالباً بابا گیسو دراز کے اثنے سے ان کے سلسلہ کے کئی بزرگوں نے اردو نظم
 میں دہن کی اشاعت کی۔ بابا نے اردو نے اس سلسلہ میں شمس العتاق شاہ
 میراں جی، شاہ بہ بان الدین جہنم، شاہ امین الدین اعلیٰ، حسین الدین گنجی اعظم
 اور سید میران حسینی شاہ کے کسی قدر تفصیلی حالات اور کلام کا نمونہ پیش کیا ہے۔
 اس کے بعد شمالی ہند اور گجرات کے بہت سے بزرگوں کی خدمات کا ذکر کیا ہے۔
 ان میں قریب دار شیخ احمد کلکو، حضرت قطب عالم و حضرت شاہ عالم، حضرت

۱۔ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند۔ جلد اول (اردو)۔ اول۔ پنجاب

یونیورسٹی، لاہور۔ ص ۹۴

۲۔ تذکرہ اولیائے کرام۔ ص ۲۸۸

سید محمد جونپوری، شیخ بہاء الدین باجن، شیخ عبد القدوس گنگوہی، حضرت شاہ محمد غوث گوالیاروی، شیخ علی متقی، شیخ رزق اللہ، شیخ وحید الدین احمد علوی، شیخ بہاء الدین برناعوی، سید شاہ اشتم حسنی العلوی کے نام آتے ہیں۔ آخر میں بھٹک کبیر کی بعض خصوصیات بیان کر کے ان کے کچھ دوپ دیے ہیں۔

ان سب بزرگوں کے کلام کے منو نوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ہر ایک کی قرینہ میں مقامی منگ نمایاں طور پر نظر آئے گا

ہم ان سبچاروں کو زبانِ کمال کا حلقہ بنو گے۔ کیونکہ زبان کے بعض بنیادی اجزاء سب کے یہاں مشترک ہیں۔

اس سلسلہ میں ایک نمونہ اس نثرانہ کی دہلوی زبان کا بھی ملحوظ ہے۔ ڈاکٹر
الوالیتہ صدیقی اپنی نگار نقد رفیعہ "اقبال اور ملک تصوف" میں تحریر فرماتے ہیں:

”میرا دلایا دھیر ہے کہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے جب مولانا حسام الدین ملتانی کو خلافت عطا فرمائی تو شہادت

کی اسگلی اللہ کرے دو ہر تہ فرمایا "اوتیا ترک کیا وینیا ترک کرو"۔

دکن میں بھتی سلطنت اور گولکنڈہ اور بیجاپور کی حکومتوں کے زمانہ میں
دختری کاموں اور شعروشاعری میں اردو زبان کو کافی عرصہ تک اہمیت حاصل رہی ہے

ہم میں لایا جاتا رہا۔ لیکن دینی علوم کی طرف تو جو بہت کم ہوئی اور اگر کچھ کام ہوا تو اس میں تقوف کا اثر غالب رہا۔ چنانچہ ڈاکٹر حمید شطاری اپنی تفسیر قرآن مجید کے اردو تراجم و تفسیر کا تنقیدی مطالعہ ۱۹۱۳ء تک نہیں ہی طور پر

۱۔ اس سے دیکھیں کہ کلام کا نام (ماہنامے اور ممولوں کی تعداد)

محرم ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶

١- محمد محمود واثق (الابلیث مریق) طبع اول ۱۹۷۷ء ص ۴۳۳

"ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تصوف کے مقابلہ میں دین کے شرعی پہلو پر کم لکھا گیا ہے۔ چنانچہ تصوف کے مقابلہ میں تفسیر حدیث اور فقہ پر کام کم ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ صوفیاء نے اس کو اپنا موضوع مقدم بنایا تھا۔ اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے ان کے لیے عوامی زبان میں تصوف کے موضوع پر لکھتے تھے۔"

لکھتے چل کر شطاری صاحب بخیر فرماتے ہیں:

"فقہ پر تشریح میں جو مسائل دستیاب ہوئے ہیں ان کا سلسلہ بارہویں صدی ہجری سے ملتا ہے۔ البتہ قرآن کا ترجمہ کرنے اور تفسیر کا تفسیری و مناہجی قلم بند کرنے کا رجحان دسویں صدی ہجری میں ہو گیا تھا اور علماء کا ایک طبقہ گروہ سر زمانے میں قرآن کا ترجمہ کرتے اور تفسیر لکھتے میں مصروف رہا۔ اس طرح یہ کام محدود پیمانہ پر ہی رہا لیکن مسلسل ہوتا رہا۔ اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔"

بابائے اردو مولوی عبدالحق کی تحقیق کے بموجب قدیم اردو تراجم میں سورہ یوسف کا گجراتی اردو میں ترجمہ سب سے قدیم ہے۔ جس کا کتاب بنیاد پر الفیہ میں یہ اکتشاف کیا ہے اس کو اول و آخر سے ناظر قرآن دیکھ رہے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ اس کا مصنف اور سن تصنیف کا پتہ چلنا ناممکن ہے۔ پھر یوسف زلیخا کی کہان سے مقابلہ کرتے یہ بتایا ہے کہ یہ تراجم جو کتاب ہے اور چونکہ یوسف زلیخا

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفسیرات کے مطالعہ ۱۹۱۲ء تک ماہانہ ایچ۔ ای۔ ایچ۔

۲۔ نظامی اردو ٹرسٹ۔ حیات نگار، جون ۱۹۲۸ء ستمبر ۱۹۲۸ء۔ ص ۱۴

۳۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفسیرات کے مطالعہ ۱۹۱۲ء تک ماہانہ ایچ۔ ای۔ ایچ۔

۱۶۵۷/۵۱۹ء میں لکھی گئی اس لیے یہ ترجمہ دسویں صدی کے اواخر یا گیارہویں صدی کی اوائل کی تالیف ہے۔

لیکن یہ قیاس و درست معلوم نہیں ہوتا۔ بایا نے اردو ہی کی تحقیق کی بنیاد پر اس کو زیادہ سے زیادہ گیارہویں صدی ہجری یا سترہویں صدی کے وسط کی تصنیف قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ شطاری صاحب کی رائے میں "تفسیر کی نوعیت کچھ خاص نہیں ہے۔ بجز اس کے کہ ترجمہ میں کہیں کہیں الفاظ اضافہ کر دیے گئے ہیں۔" شطاری صاحب کا فرمان درست دیکھا ہے۔ انھوں نے غور و مثال میں "تَرْجِمَةُ الصَّلَاةِ" کا ترجمہ "کھڑی کریں فرض نماز کو اس کے وقت میں اگر کہے لکھا ہے کہ ترجمے میں تفسیر کی خاطر "فرض" اور "اس کے وقت میں" کے الفاظ بڑھا دیے گئے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ صرف اتنا ہے۔ "اور لوگ نماز قائم کرتے ہیں" جو تکلف قائم کرنے میں اشارہ فرض نمازوں کی جانب ہے اور نماز کا وقت ہر ادا کرنا بھی فرض ہی ہے تاکہ ہر شخص وقت کی پابندی کر کے جماعت میں شریعت کر سکے اور اِقَامَةُ الصَّلَاةِ کی نیکیاں ہو سکے۔ اس لیے صاحب ترجمہ نے تفسیری حاشیہ دینے کی بجائے ترجمہ ہی میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیا ہے۔

بہر حال ترجمہ اور تفسیر کے اس ابتداء کی نمونہ کی دریافت سے یہ بات تو کسی قدر وثوق سے معلوم ہو گئی کہ اردو میں قرآن کریم کی تفسیر لکھ جانے کا آغاز گیارہویں صدی ہجری کے اختتام سے ہوا۔ لیکن اسے اچھایا اظہیان بخشندہ کہا جاسکتا۔ تاہم آئندہ جلد کہ ترجمہ اور تفسیر کا جو کام اردو زبان میں ادا ہوا تھا وہ قطعاً ہے کہ اس ترجمہ کے معاملہ میں تو دنیا کی تمام زبانوں پر اس کو فوقیت حاصل ہے۔ جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے نہ صرف عربی زبان ایسی ہے جو اس سے مقابل

لائی جاسکتی ہے۔ ممکن ہے عربی کا پتہ بھاری ہے لیکن یقین ہے کہ یہ فرق نہایت خفیف ہو سکا۔ اردو زبان کو یہ نوعیت اس کی برصغیر کی تمام زبانوں میں سب سے زیادہ تنوعیت کی وجہ سے ہے۔ برصغیر کی دوسری زبانوں کا تعلق محدود علاقوں سے ہے جبکہ اردو زبان ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں سے اُحلق رکھتی ہے۔ اس لیے ہر طرح کے علمی و ادبی کام کی طرح اردو میں قرآن کریم کے ترجمے کرنے اور تفسیریں لکھنے کا کام بھی دونوں ملکوں میں ہوتا رہا ہے۔ اور اب بھی ہو رہا ہے۔ رباب برصغیر سے باہر ممالک کا معاملہ تو عرب ممالک کو چھوڑ کر دیگر ممالک میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب بہت کم ہے اس لیے وہاں کی زبانوں میں یہ کام زیادہ بڑے پیمانہ پر خراج ہو سکتا۔ کیونکہ معاشیات کا طلب اور رسد کا قانون تو زندگی کے ہر شعبہ میں کارفرما ہے۔

سچ پوچھیے تو علوم اسلامی کی بنیاد قرآن حکیم پر رکھی گئی ہے اور چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کی عملی تفسیر تھی نیز احادیث نبوی آپ کے احوال و افعال کا آئینہ ہیں۔ لہذا احادیث کو قرآن حکیم کی تفسیر کی حیثیت حاصل ہے۔ اس وضاحت کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ قرآن حکیم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جملہ علوم اسلامی کا سرچشمہ ہیں اور دیگر علوم یعنی صرف و نحو، بیان و بدیع، قرأت و تجوید اور لغت و معانی سب ان ہی دونوں سے ماخوذ ہیں۔ اس لیے اسلام اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی غرض سے ہر آدمی ہوا کہ قرآن کی تفہیم اور احادیث نبوی کے مطالعہ پر سب سے زیادہ زور دیا جائے۔ اور قرآن حکیم کے مفہوم کو بجا و راست یا ترجمہ اور تفسیر کے ذریعہ سمجھا جائے اور جن احادیث سے ان کی تفہیم میں مدد ملے ان کی پوری چھان بین کر کے ان کی مدد سے یہ معلوم کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو امت کے سامنے کیسے پیش فرمایا ہے جب یہ بنیاد پختہ ہو جائے

تو پھر دوسرے علوم کی جانب منتقل کیا جائے اور دیگر علوم کے اصولوں کو
 ان ہی دو مقاموں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے یعنی یہ دیکھا جائے کہ
 قرآن اور حدیث کا اس سلسلہ میں کیا موقف ہے۔ مثلاً علوم صرف مکہ کے ایک
 معمول سے اصول کو لے بھیجے۔ عربی میں۔ ماضی مثبت سے ماضی منفی بنائے لے لیے
 اس سے شروع کیا۔ "فأ" کیا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے "فَعَلَ" سے "لَا فَعَلَ" اور
 "مَعْرُوب" سے "مَاضٍ" اور مضارع مثبت کو مضارع منفی میں تبدیل کرنے
 کے لیے "لَا" کو کام میں لایا جاتا ہے۔ جیسے "لَيَفْعَلُ" سے "لَا يَفْعَلُ" اور
 "لَيُفْسِدُ" سے "لَا يُلْطِئُ"۔ لیکن یہیں کہیں کسی بات پر۔ وہ بنے لے لیے
 ماضی مثبت کو ماضی منفی میں تبدیل کرنے کے لیے "لَا" بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔
 جس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔ "فَلَا فَعَلْتُ وَلَا فَعَلْتُ"۔ یہ بالوں
 جگہ "مَا" کی جگہ "لَا" کو کام میں لایا گیا ہے۔ اس لیے علم الصرف کتابہ اصول مستحکم
 ہو گیا کہ بعض موقعوں پر ماضی مثبت کو ماضی منفی میں تبدیل کرنے کے لیے "مَا"
 کی جگہ "لَا" کا استعمال چاہئے ہے۔ یہی حال دوسرے علوم اسلامی کا ہے۔

چونکہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اور احادیث نبوی بھی عربی زبان
 میں ہیں اس لیے تمام دینی علوم کی ابتدائی کتابیں پہلے عربی میں لکھی گئیں پھر ضرورت
 پڑنے پر فارسی اور دوسری زبانیں بھی کام میں لائی جانے لگیں۔ اور چونکہ کج کل
 بھی کئی اسلامی ملکوں کی قومی زبان عربی اور بعض ملکوں کی قومی زبان فارسی ہے
 اس لیے اب بھی اسلامی علوم کی کتابیں ان ہی دونوں زبانوں میں لکھی جا رہی ہیں۔
 نبی وجہ ہے کہ علوم اسلامی کا سب سے زیادہ سرمایہ عربی اور فارسی زبانوں میں
 ہے۔ ان کے بعد اردو کا نمبر آتا ہے۔ یعنی عربی و فارسی کو چھوڑ کر دنیا کی تمام
 زبانوں کے مقابل میں اردو میں اسلامی علوم کا ذخیرہ سب سے زیادہ ہے۔ بلکہ
 بعض علوم میں تو اردو کو فارسی پر بھی برتری حاصل ہے۔ مثلاً قرآن حکیم کے جتنے ترجمے

اردو زبان میں ہوئے ہیں، فارسی تراجم کی تعداد ان کی جو کھائی سے بھی کم ہے۔ جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے جو کہ فارسی زبان میں یہ کام کافی عرصہ پہلے سے جو رہا ہے اس لیے پہلی صدی تک اردو کے مقابلہ میں فارسی میں تفسیری ادب نہ زیادہ تھا۔ لیکن چودھویں صدی ہجری یا عیسوی ۱۵ویں صدی میں اردو میں بہت کام ہوا ہے۔ اور دیگر اسلامی علوم کی طرح تفسیر میں بھی اس زمانہ میں اتنا سرمایہ جمع ہو گیا ہے کہ عربی کے بعد سب سے زیادہ سرمایہ اردو زبان میں ہے۔

وہیے نیز جزوقی طور پر اردو میں قرآن حکیم کی تفسیریں گیارہویں صدی سے ہی بیان کیے جانے لگی تھیں۔ لیکن شاعری کی طرح اردو میں مکمل تفسیریں لکھنے کا سلسلہ بھی محمد شاہ فردوس آرام نگاہ کے عہد سے دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ تفسیر الدین ہاشمی نے اپنی مشہور تالیف "دکن میں اردو" میں لکھا ہے:

تفسیر سورۃ اِذَا خَآءَ : افسوس ہے کہ اس کے مصنف کا نام معلوم نہ ہو سکا ڈاکٹر۔ وہ صاحب کی صراحت کے بموجب ۱۱۵۰ھ (۱۷۳۷ء) کے قبل اس کی تصنیف ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو صراحت فرمائی ہے وہ جب ذیل ہے

"رسالہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بجائے خود ایک کتاب ہے اور اس کا مصنف کوئی دکھنی عالم ہے جس نے قرآن اور حدیث کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور جس کو لکھنے کی بھی اچھی مہارت حاصل ہے۔ مصنف کا نام معلوم نہ ہو سکا لیکن یہ رسالہ دکھنی کتابوں میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دکھنی مفسروں نے قرآن شریف کی تفسیریں کس شرح و بسط کے ساتھ لکھی تھیں۔"

(انڈیکرہ اردو مخطوطات نمبر ۲۲۷)

نمونہ عبارت:

"بسم علی اللہ علیہ والہ وسلم سے بھیجئے میں خدائے تعالیٰ کی یہ

حکمت تھی کہ مکارم اخلاق کو تمام کرنا اور غلاتق کی ہدایت کرنا۔
جس وقت کہ یہ بعد بوجہ احسن تمام ہوئے تو خدا نے تعالیٰ نے اپنے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کیا،

إِذَا جَاءَ لَكَ مِنَ النَّاسِ يَدْعُوكَ إِلَىٰ خُلُوعِ
قُلُوبِهِمُ اللَّهُ أَفْوَاجًا قَسَبَ جَعْلٍ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ
فَإِنْ تَوَابَ ۝

”جس وقت کہ یہ سورہ نازل ہو انوجہنت عباس رضی اللہ عنہ سے کہ
روئے حضرت مولیٰ اللہ علیہ والہ وصحبہ وسلم نے پوچھا کہ اے عباس
تم کس واسطے روئے ہو۔ حضرت عباسؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
اسمے نازل ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے تئیں دنیا سے مفر
کرنے کا حکم ہوا ہے۔“

”اور جو شخص کہ سورہ سے تئیں خواب میں پڑھا تو خدا نے تعالیٰ اس کو
دشمنوں پر فتح دے گا اور تمام مشکلات اس کے حل ہوئیں گے۔ اور
بغض کئے ہیں کہ یہ خواب دلالت کرتا ہے موت کے نزدیک ہونے پر۔“

جہاں تک ترجمہ قرآن کا تعلق ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، شمالی ہند میں
سب سے پہلا اردو ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر کدیت دہلوی نے کیا تھا۔ لیکن
مولانا محمد عبداللہ چیمپراوی نے ”البيان التراجيم القرآن“ المطبوعہ اردو پریس کلکتہ
۱۳۴۰ء) نے حضرت مولانا فضل الرحمن راوی کا ایک قول نقل کیا ہے۔
”جس زمانے میں ہندوستان میں بھاشا زبان جاری تھی اس وقت

بھاشا میں بھی قرآن شریف کو ترجمہ ہوا تھا۔ مولوی محمد علی صاحب
کامپورک حال مقامی مولیر مولف رسالہ اشارہ حقائق و مسائل
یزدانی تذکرہ مولانا فضل الرحمن صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ
میں لکھتے ہیں کہ ایک روز غدر کے وقت نمرین کو بلا کر ارشد افرو یا کہ مولوی
عبد القادر صاحب کے ترجمے سے دوسو روپے میں بیتر بھی کا میں بہت
عقدہ ترجمہ قرآن شریف کا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے۔^۱

دیگر علوم اسلامی کو دکنی اور اردو زبان کے ذریعہ بتیخ میں پھیلانے کے
مسلک میں صوفیائے کرام نے جو کام انجام دیا ہے وہ بھی ان کا بڑا کارنامہ ہے چنانچہ
تالیف ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند کے مقالہ نگار ڈاکٹر الف۔ و۔ نسیم کا
یہ فرمایا غلط نہیں:

عربی اور فارسی کی بعض کتابوں کے دکنی شریں ترجمے اور شریں اور
مختلف وسائل نظم و نشر میں آیات و احادیث کے ترجمے اور تشریحات
صوفیائے کرام کا ایک اور ایسا دینی اور لسانی کارنامہ ہے جو تاریخ
ادب اردو میں یاد رکھنے کے قابل ہے۔ صوفیہ نے اردو زبان کو اسکے
پچھلے ہی میں اظہار کے لیے ایسے سانچے اور اسلوب مہیا کر دیے جو
اتنی تقویٰ سی عمر میں کسی زبان سے متوقع نہیں ہوتے اس طرح
انھوں نے جہاں عربی اور فارسی نہ جاننے والے مسلمانوں اور غیر
مسلموں کے لیے عربی اور فارسی کتابوں میں موجود دینی، صوفیانہ
اور اخلاقی باتوں تک پہنچانا آسان کر دیا وہاں قرآن و حدیث کو بھی
ترجمہ کے آئینے میں دیکھنے کے قابل بنادیا اور اس کے ساتھ ساتھ

زبانِ قدیم کو بحوالہ بقا و اسالیب اور معانی و مفہامین کے لحاظ سے
مال مال کہہ دیا۔

آخر میں یہ بتا دینا بھی بے عمل نہ ہو گا کہ اس قدر بیانِ نیکو برصغیر پاک کی دوسری زبانوں پر
یہ فوقیت و برتری حاصل ہے کہ وہ طبعِ جدید میں روحِ اسلام کے اظہار کا اہم ترین ذریعہ
ہے۔ چارے اس ادعا کی تائید تاریخی ادبیاتِ مسلمانانِ پاکستان و ہند کے مقالہ نگار
مورثہ ائمہ صاحب کے بیان سے ہوتی ہے۔ وہ اسے بعیرت افسر و مقالے دینی ادب
دسویں صدی میں لکھتے ہیں :

"اور و اگر ایک طرف برصغیر پاک و ہند کے لسانی اور ثقافتی ذخیرہ پر مسلمانوں
کے فکر اور ان کی تہذیب و تمدن کے عمل اور تعامل کی پیداوار ہے تو دوسری طرف
یہ زبان اور اس کا ادب عصرِ جدید میں روحِ اسلام کے اظہار کا اہم ترین ذریعہ
ہے۔ جو کہ جس حد اسلام کے دینی ادب کا رتبہ سے بڑا خزانہ اسی زبان میں ہے۔
انیسویں صدی کے وسط میں مسلمانانِ پاکستان و ہند کے افکار و نظریات کا
اصلی اظہار اور وہ جو کہ ذریعہ ہوا ہے۔ گو اس زمانہ میں فارسی اور انگریزی
کو بھی ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ اول الذکر کو آہستہ آہستہ سرکاری
اور ثقافتی دائروں میں متروک ہونے والا زبان کی حیثیت سے
اور انگریزی کو بھی بھرتی ہوئی لسانی قوت کے طور پر لیکن اسلامی و ہند
کے حقیقی عوامی اور دواذب ہی میں ہوئی ہے۔"

۱۔ تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان و ہند۔ چھٹی جلد اردو ادب

اول (حصہ ۱۵۰)

۲۔ تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان و ہند۔ دسویں جلد اردو ادب

ختم (حصہ ۲۶۱-۲۶۲)

باب سوم

قرآن حکیم کے اردو تراجم اور ان کے حواشی

شاہ عبدالقادر کے ترجمے سے دور حافظ تک حواشی کا جائزہ

چونکہ قرآن حکیم کے مفسرین اول عرب تھے اس لیے اس کا عربی زبان میں نازل ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ پھر چونکہ عربوں کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا وہ اپنے مسائل کو بھی یا تو نکلا قرار دیتے تھے۔ وہ اظہار خیال کے لیے نئے نئے انداز اختیار کرتے اور فصاحت و بلاغت اور لفظی اور معنوی خوبیوں پر پورا زور دیتے تھے۔ اور اسی میدان میں ان کے مابین مقابلے ہوتے تھے۔ اور جو جتن فصیح و بلیغ کلام پیش کر سکتا اس کی اتنی ہی عزت ہوتی تھی۔ بلکہ اس خوبی کی بنا پر خاندانوں کی عزت بڑھ جاتی تھی۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ لہذا جب اس نے اس قوم کو مخاطب کیا تو اپنے کلام میں ان سب باتوں کو داخل کیا اور نہ صرف فصاحت و بلاغت اور لفظی و معنوی خوبیوں کو اپنے کلام کا طرہ امتیاز بتایا بلکہ ابلاغ کے لیے وہ دہ طراختیار کیے کہ عرب بھی جن کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا دم بخور رہ گئے۔ جو لوگ اس کو خدا کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ بھی اس کے سامنے اپنے تجرّبہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ جب قرآن میکم کا یہ جلیقہ ان کے سامنے آیا۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

مَثَلِهِ وَادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَكْفُرُونَ
فَإِنْ لَمْ يَنْفَعُوا أُولَئِكَ فَتَكَلَّمْ لَهُمْ أَلْفًا مِائَةً أَوْ قِوْضًا لَئِنْ لَمْ يَنْفَعُوا
فَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ (البقرہ ۲۲۳ تا ۲۲۴) ۳۷

ترجمہ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے
بندے پر اتار دی ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے ماترند
ایک ہی سودت بنا لاء۔ اپنے سارے ہم تو اس کو بلا لاء۔ اللہ
کے سوا جس جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم مجھے جو تو یہ کام کہہ کے
دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ٹھو
اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر (یعنی وہ بت
جن کو تم پوجتے ہو) جو بیٹیا کی گئی ہیں منکرینِ حق کے لیے۔

اس وقت بھی انہوں نے اور باتیں بھی بنائیں مگر اس کے مقابلہ میں کوئی چیز
پیش نہ کر سکے۔

بہر حال قرآن حکیم کی زبان عربیوں کی تو مادری زبان تھی لہذا ان کو
اس کے مطلب و معانی سمجھانے کے لیے کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرتے کی
ضرورت پیش نہیں آئی۔ البتہ بعض تغیری نکات عہد رسالت بعد سے بتا دیے
گئے تھے۔ جب اسلام عرب کی حدود سے نکل کر دوسرے ملکوں میں پھیلا تو
غیر قوموں نے بھی قرآن اور اسلام کو ان کی اصلی روح کے ساتھ سمجھنے کے لیے
پوری نکل اور دلچسپی کے ساتھ عربی زبان سیکھیں اور نہ صرف ان علاقوں میں جو
اسلام پھیلا عربی کو سیکھنا ضروری سمجھا گیا۔ بلکہ بعض اوقات پسندیدہ یورپی مورخین
کے بقول پانچ سو، چھ سو سال تک یورپ کے اکثر ممالک کی زبان عربی رہی۔
اس لیے عرصہ دراز تک کسی کو بھی قرآن حکیم کو براہِ راست عربی زبان سے سمجھنے
میں چنداں وقت پیش نہیں آئی۔ اسی صورت میں کسی دوسری زبان میں اس کا

ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ صرف ایک ترجمہ کا حوالہ ملتا ہے جو مندرجہ کے
قدیم شہر اللہ کے راجہ کی فرمائش پر ۱۲۸۸ھ میں مقامی زبان میں کیا گیا۔^۱ لیکن
یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ ترجمہ یورپ سے قرآن کا تقابلاً اس کے کسی جزو کا۔ ایک
تین سو سال بعد دوسرا ترجمہ پطرس طرابلسی نے ۱۵۷۵ھ میں لاطینی زبان میں کیا۔
اس ترجمہ کے سو سال بعد ۱۶۷۴ھ میں ایک ترجمہ بربری زبان میں کیا گیا۔^۲

یہ تین ترجمے قدیم ترین ہیں جن کا ابھی تک سراغ ملا ہے۔ ایک چوتھے ترجمے
کے بارے میں جو فارسی زبان میں ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ شیخ سعدی نے کیا تھا لیکن
سعدی سے اس کی نسبت صحیح نہیں معلوم ہوئی۔ اس لیے کہ ان کے حالات میں کہیں
بھی اس کا سراغ نہیں ملتا۔ لہذا اس چوتھے ترجمے کے بارے میں وثوق سے نہیں
کہا جاسکتا کہ وہ کب ہوا اور مترجم کون تھا۔

چونکہ پندرھویں صدی کے آغاز سے لاطینی زبان پورے یورپ کی علمی
زبان بن گئی اس لیے وہاں رفتہ رفتہ افسانوی علوم کی طرح مذہبی علوم بھی تیزی
سے لاطینی میں منتقل ہونے لگے۔ چنانچہ قرآن کریم کے بھی متعدد تراجم لاطینی زبان
میں ہوئے۔ ایک ترجمہ ۱۶۴۸ء میں البینٹ کے شہر ایمسٹرڈم سے شائع ہوا پھر
۱۶۹۸ء میں دوسرا ترجمہ فاویوس مراکشی نے اٹلی کے شہر پدوآ سے شائع کیا۔ اسی
صدی اور اس کے بعد وائی سدیوں میں فرانسیسی، جرمن و انگریزی اور دوسری
زبانوں میں بھی یہ کام بڑی تیزی سے ہونے لگا۔^۳ لیکن اس سب کی تفصیل یہاں

۱۔ آن محمد کے اودو ترجمہ و جیل نقوی ص ۷۷

۲۔ ایضاً ص ۷۷

۳۔ ایضاً ص ۷۷

۴۔ قرآن مجید کے اودو ترجمہ و جیل نقوی ص ۷۷

بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

جہاں تک کہ برہمچریا تعلق ہے اس سلسلہ میں مختلف آراء پیش کی جاتی ہیں۔ اور بعض محققین تو نہایت مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اردو تراجم مولف جیال نقوی میں ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں،

مولانا محمد عبداللہ عجیہ اوی نے "البيان التراجم القرآن" (المطبوعہ اردو پریس کلکتہ) ۱۳۶۸ھ میں حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب (رنج) مراد آبادی کا ایک قول نقل کیا ہے،

• جس زمانے میں ہندوستان میں یہاں شاہانہان جاری تھے اس وقت حاشا میں بھی قرآن شریف کا ترجمہ ہوا تھا۔ مولوی محمد علی صاحب کانپور سی حال مقامی مولگیر مولف ۷۰ سال اور شاہد رحمانی و فضل یزدانی تذکرہ مولانا فضل الرحمن صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک روز مدرسہ کے وقت اکثر بن نو بایا کہ ارشاد فرمایا کہ مولوی عبدالقادر صاحب کے ترجمہ سے ۱۰ سو روپے پیشتر بچا گاہیں بہت مندہ ترجمہ قرآن شریف کا ہوا ہے!

اسی کتاب یعنی قرآن مجید کے اردو تراجم میں ماہانے اردو مولوی عبدالحمق کے حوالہ سے یہ بھی مرقوم ہے:

"اردو زبان میں عام طور پر قرآن شریف کا ترجمہ مولانا رفیع الدین کا اور دوسرا شاء عبدالنقا ہو گا۔ لیکن اس بات کی بہت کم لوگوں نے مہینہ صدی پچھری کے ہیں۔ لیکن اس بات کی بہت کم لوگوں

ایک قافلہ بمعمر جناب شاہ صاحب کے سفر عرب کا یہ سبب بیان کرتے ہیں کہ جب شاہ صاحب نے تارسی میں شریف کا ترجمہ کیا اور اس کی اشاعت ہوئی تو ایک ہنگامہ عظیم کٹ ملاؤں کے گروہ میں برپا ہو گیا۔ اور یہ سمجھ گئے کہ ہمارے وفائی کی عادت ٹھکانی گئی..... اس خیال نے ان کے دل میں ایک آگ بھڑکادی۔ اور علاوہ کفر کے فتوے دینے کے شاہ ولی اللہ صاحب کی جان کے دشمن ہو گئے..... بعد مختصر یہ کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے سو عرب اختیار کیا اور منافقان اسلام کو وخت پلٹا ہوا اور ہاتھ سے ہاتھ ملتے ہوئے چھوڑا۔

ظاہر ہے کہ جب سفر عرب سے پہلے قرآن شریف کا ترجمہ ہوا ہی نہیں تھا تو اس پوری داستان کی حیثیت افسانہ، افسوس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ دیار عرب سے واپسی کے بعد مسلمانوں کی اکثریت کو مقابین قرآن سے آگاہ کرنے کے لیے شاہ صاحب نے ^{۱۱۵۰}۱۱۵۰ھ اور سن فارسی ۱۰۶۰ھ میں جو اس وقت عام طور پر سمجھی جاتی تھی قرآن شریف کا ترجمہ کیا۔ چونکہ ایک نئی بات تھی اس لیے ممکن ہے بعض علماء کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ «اللہ کے حکام کو پوری روج دے، ساتھ کسی دوسرے زبان میں مستقل کرنا ناممکن ہے اس لیے فارسی کے اس ترجمہ کو پڑھنے والوں کے دلوں میں وہ اثر نہیں ہو گا جو ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ

۱ حیات و از مولانا محمد رحیم محقق دہلوی۔ ص ۱۶۸-۱۶۹

۲ رد و مخر۔ شیخ محمد اکرام (استاد سوم - ۱۳۵۸ھ)

۳ نشر و طابع فیروز سنہ لاہور ۱۹۰۱ء

کرمیاب ایسی ہی میں ترجمہ مل جائے گا تو قرآن کے اصل متن کی طرف سے
 اس نتیجہ پہنچ جائے گا کہ اپنے اس خدشہ کو انہوں نے شاہ صاحب کے سامنے
 پیش کیا ہو مگر جب شاہ صاحب نے اپنا مدعا ان کے گوش گزار کر دیا ہو تو
 وہ خاموش ہو گئے ہوں۔

بہر حال شاہ ولی اللہ صاحب کے دیگر کارناموں میں سے قرآن شریف کا
 اس وقت کی مروجہ زبان فارسی میں ترجمہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے اور اس کو
 کسی اور بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ نمونہ اس کا یہ ہے۔ سورہ فاتحہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین

ملائش خوار است پروردگار عالمیہا بخشایندہ مہربان خداوند روز جزا

اَیَّاکَ نَعْبُدُ وَاَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ السَّیْقَمِ

ترجمہ پرستیم و از تو مدد می طلبیم ۔ ہمارا را درست

سراطا النورین الکتب عالمیہ غیر المنقوب علیہم ولا الضالین

آسمان کے انعام کردہ برائے پناہ بخشاں بجز آنکہ قسم گرفتہ شدہ برائے ہلاکت و گمراہی

شاہ ولی اللہ کا یہ اقدام نہایت مبارک ثابت ہوا اور اس کے بعد

قرآن حکیم کے ترجموں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے۔ لیکن یہ کہ

اٹھارہویں صدی عیسوی میں جس میں شاہ صاحب پیدا ہوئے۔ پلے۔ پلے اور

★ آں مجید مع الترمیمین والتفسیر لعبد بن عباس قد طبع مکرر ہاشم علی فی المطبع الباشمی

۱۷۸۵ھ ترجمہ فارسی و دوم الفیج ارحمن ترجمہ القرآن و آغیفات صاحب الوجودان العزیز رحمہ

الہامی مدد علیہ الخدمہ شاہ ولی اللہ و الزمرہ بعد وافی الموضع القرآن

فوت ہوئے، اردو زبان نہایت تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ بلکہ یہ دور اردو
 شاعری کا عہدِ زریں کہلانے کا مستحق تھا۔ اس لیے اس صدی ہی میں قرآنِ کریم کے
 اردو زبان میں بھی ترجمے ہوئے شروع ہو گئے۔ اس معاملہ میں بھی اولیت کا شرف
 ولی اللہی خاندان ہی کو حاصل ہے۔ سب سے پہلا یا سچا دورہ اردو ترجمہ شاہ ولی اللہ
 صاحب کے فرزند شاہ عبدالقادر محدثؒ ۱۰۹۱ھ میں کیا۔ اس کے بعد
 شاہ صاحب کے دور سے فرزند شاہ رفیع الدین نے ایک نقشی ترجمہ کیا۔ یہ دو
 ترجمے آج بھی نہایت مقبول ہیں اور قد کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ
 صمد میں بتایا جا چکا ہے۔ عیسیٰ نقوی نے مولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالہ
 سے بتایا ہے کہ انہوں نے بھاکا زبان کا ایک ترجمہ دیکھا تھا جو شاہ عبدالقادر
 کے ترجمہ سے دو سو سال پہلے ہوا تھا۔ اسی طرح ہائے اردو کا یہ قول بھی نقل کیا گیا
 ہے کہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے ترجموں سے قبل اردو میں بہت
 سے ترجمے لکھے گئے تھے لیکن چونکہ یہ ترجمے اب کہیں دکھائی نہیں دیتے اس لیے
 ان کی نوعیت کی وضاحت ممکن نہیں۔ اسی پر مبنی غلطانہ سوچا کہ اردو زبان میں
 شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر صاحبان کے تراجم کو تقدم کا حق حاصل ہے،
 اسی صدی میں ایک ترجمہ شاہ عالم ثانی کے حکم سے عظیم شریف خان نے
 کیا۔ اس کے بعد انیسویں صدی کے اوائل میں ایک ترجمہ فورٹ ولیم کالج
 میں کیا گیا۔ اس ترجمہ کا کام کاظم علی جوان امیر بہادر علی حسینی اور مولوی امات اللہ
 نے مل کر شروع کیا تھا۔ بعد میں مولوی اسانت اللہ کی جگہ حافظ حوث علی کو رکھ
 لیا گیا تھا۔ اسی کے لگ بھگ مولوی فضل اللہ کو بھی شریک کر لیا گیا۔ زبان کی
 اصلاح کا کام شروع سے کاظم علی جوان کے سپرد تھا۔ یہ ترجمہ ۹ رمضان ۱۲۱۹ھ
 کو جمعرات کے دن مکمل ہوا۔^۱

شروع میں اردو زبان میں یہ چار ترجمے ہوئے۔ اس کے بعد نیچے جیسے
 اردو پھیلتی اور مقبولیت حاصل کرتی گئی۔ دیگر علوم کی طرح قرآن حکیم کے اردو تراجم
 کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن انیسویں صدی کے مقابلہ میں بیسویں صدی
 عیسوی میں یہ کام بہت تیزی سے ہوا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ تعداد کے لحاظ سے اردو
 زبان کو دنیا کی تمام زبانوں میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ جمیل نقوی نے اس وقت
 تک کے اردو تراجم کی تعداد ۲۲۷ بتالی ہے۔^۱ پروفیسر عبدالرؤف نوشہروی نے
 اپنی تالیف ”اسلام مستقبل کا مذہب“ میں ایک محقق کے حوالے سے اردو تقریروں
 اور ترجموں کی تعداد مکمل ۲۵۷ اور نامکمل ۳۶۶ بتائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں،
 ”ایک محقق نے ۱۹۲۹ء کے ایک مضمون میں صرف پاک و ہند میں
 چھپی ہوئی اردو تفسیروں اور ترجموں کی تعداد مکمل ۲۵۷ اور نامکمل
 ۳۶۶ بتائی ہے۔ خدا رحمت کند اس عاشقانِ پاک طینت را۔“
 اس کثیر تعداد میں سے اکثریت ان علماء کی ہے جن کے بارے میں بابائے اردو مولوی
 عبدالحق صاحب کا کہنا ہے کہ:

”آسمانی صحیفوں کے ترجمے کی مخالفت تقریباً ہر ملک اور ہر قوم میں
 کی گئی ہے۔ اور یہ مخالفت ہمیشہ علماء کے دین کی طرف سے ہوتی ہے۔
 وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کو علوم وینیہ کا خاص ماہر اور اسرار الہی
 کا وارث خیال کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ باتیں عام ہو جائیں۔
 بعض اوقات اس لیے بھی مخالفت کی گئی کہ ترجمے اور تفسیریں الگ

۱۔ قرآن مجید کے اردو مترجم ص ۴۰

۲۔ اسلام مستقبل کا مذہب اور دوسرے مضامین۔ پروفیسر عبدالرؤف نوشہروی

ناشر آل پاکستان ایجوکیشنل سائنسز کراچی۔ طبع اول ۱۹۵۹ء ص ۹۷

جو تک اہل یورپ پادریوں اور اپنے مذہب پر پیشواؤں کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے اس لیے ان کی تقلید میں انگریزی تعلیم یافتہ مسلمانوں نے بھی اپنے علماء کے متعلق وہی باتیں دہرنی شروع کر دیں۔ لیکن یہاں پر یہ امر اہم ہے۔ انہوں نے کبھی بھی قرآن کے ترجمے کی مخالفت اس لیے نہیں کی کہ وہ اپنے کو علوم دینیہ کا خاص ماہر اور اس بار الہی سماوارث خیال کرتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ یہ باتیں عام ہو جائیں۔ اگر یہ بات ہوئی تو شاہ عبد القادر صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب اس کام کی ابتدا کیوں کرنے۔ آخر یہ دونوں حضرات خود بخود عالم دین تھے اور اس خالوادے سے تعلق رکھتے تھے جس نے برصغیر میں علوم دین کی روشنی بھیلوائی۔ اور آج بھی اس سر زمین میں علوم شرعیہ کا جو پرچم ہے وہ اسی خالوادے کا فیضان ہے۔ اصل میں اگر کسی عالم نے قرآن کریم کے ترجمے کی مخالفت کی بھی ہوگی تو وہ اس خیال سے کہ کسی ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا دلیہ ہی شکل ہے۔ چاہے ایک قرآن حکیم کا ترجمہ جو اللہ کا کلام ہے اس کا ترجمہ تو انسان کے لیے ناممکن ہے۔ چنانچہ آج بھی اکثر علماء قرآن کے کسی ترجمہ کو ترجمہ نہیں مانتے بلکہ اس کو ترجائی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ خیال حقیقت پر مبنی ہے۔

بہر حال اردو میں قرآن حکیم کے جو تراجم ہوئے ہیں ان میں بڑی رنگ رنگی اور بے حد تنوع ہے۔ بعض تخت اللفظ ہیں اور بعض بامحاورہ۔ بعض میں سادگی ہے اور بعض میں ادبیت کی چاشنی ہے۔ اکثر شریں ہیں لیکن کئی مظلوم ترجمے ہوئے ہیں۔ اور اس معاملہ میں اردو زبان کو دوسری تمام زبانوں پر برتری اور

نوبت حاصل ہے۔ ایک ترجمہ ایسا بھی ہو اسے جو خالص دہلی کی مستورات کی زبان کے ذیل میں مکمل قرآن مجید کے چند تراجم کا کسی قدر تفصیلی تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی وہ ترجمے شامل نہیں ہیں جو جامع تفاسیر کے ساتھ شامل کیے گئے ہیں۔ جیسے تفسیر القرآن، بیان القرآن، معارف القرآن وغیرہ۔ البتہ اس باب میں صرف ان ترجموں کو لیا گیا ہے جن کے ساتھ مختصر تفسیری حواشی دیے گئے ہیں۔ چونکہ مقابلہ کا اصل موضوع ”اردو میں تفسیری ادب“ ہے اس لیے ان ترجموں کا جو جامع تفاسیر کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ ذکر آئندہ باب میں ہو گا۔ آغا شاد رفیع الدین صاحب محدث دہلوی کے ترجمہ سے کیا جاتا ہے۔

(۱) شاہ رفیع الدین محدث دہلوی

آپ حضرت شاہ ولی اللہ کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ زیادہ وقت عبادات اور درس و تدریس میں صرف ہوتا تھا۔ اس لیے تصنیف و تالیف کی جانب کم توجہ دے سکے۔ چند تصانیف آپ کی یادگار ہیں۔ ان میں ترجمہ قرآن حکیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے کہ اس وقت اردو زبان کے جو ترجمے موجود ہیں ان میں اس ترجمہ کو اولیت کا فخر حاصل ہے۔ یہ ترجمہ ۱۲۰۳ھ مطابق ۱۸۸۸ء میں کیا گیا تھا اور ۱۲۵۴ھ مطابق ۱۸۳۸ء میں پہلی بار مکتبہ اسلام پریس سے شائع ہوا تھا۔ یہ ترجمہ لفظی ہے تاہم قابل فہم ہے اور قرآن حکیم کے متن کے ساتھ ہمیں تنہا اور کبھی کسی دوسرے ترجمہ کے ساتھ چھپتا رہتا ہے۔ نمونہ صفحہ ذیل ہے۔

اٰمَنَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكَانُوا عَلَىٰ نَفْسٍ

مُتَّقِينَ (الفاتحہ ۱ تا ۷)

(ترجمہ) دکھا ہم کو راہ سیدھی۔ راہ ان لوگوں کی کہ نیت کی ہے تو نے اُپر

ان کے۔ حوا ان کے جو عقد کیا گیا ہے اور ان کے اور نہ مگر جہول کی۔
 اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ۚ اَوِ الْجِبَالُ اَوْتَادًا ۚ وَخَلَقْنٰكُمْ
 اَزْوَاجًا ۚ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۚ وَجَعَلْنَا النَّوْمَ لِبَاسًا ۚ
 وَجَعَلْنَا النَّوْمَ مَعَاشًا (سورۃ النباء ۶-۱۱)

(ترجمہ) کیا ہمیں کیا ہم نے زمین کو کچھونا اور پہاڑوں کو میخیں، اور پیدا کیا
 ہم نے جوڑے سے تم کو اور کیا ہم نے نیند تنہائی کو سبب آرام کا اور کیا ہم نے
 نیت کو پردہ اور کیا ہم نے دن کو وقت معاش۔^۲

۱۱۷۶ھ تا ۱۲۳۰ھ
 ۱۸۵۳ء تا ۱۸۱۵ء

(۲) شاہ عبد القادر محدث دہلوی

حضرت شاہ صاحب بھی حضرت شاہ ولی اللہ کے لائق صاحبزادے تھے۔
 عمر میں حضرت شاہ عبد العزیز اور حضرت شاہ رفیع الدین سے چھوٹے تھے۔
 جب شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا اس وقت شاہ عبد القادر صاحب کی عمر
 صرف ۹ سال بھی۔ لہذا آپ ان سے استفادہ علمی نہ کر سکے بلکہ جو کچھ حاصل کیا
 وہ اپنے بڑے بھائی شاہ عبد العزیز سے کیا۔ فقہ، حدیث اور تفسیر میں بڑا
 نام پیدا کیا۔ علم کے ساتھ ساتھ زہد و تقویٰ میں بھی بلند درجہ پر فائز تھے
 طبیعت کا رجحان گوشہ نشینی کی جانب تھا اس لیے تحصیل علم کے بعد زندگی پھر
 اکبری مسجد میں قیام رہا اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ تعینف
 و تالیف کی جانب زیادہ توجہ نہیں کر سکے۔ تاہم قرآن مجید کا اردو ترجمہ آپ کا

۱۔ عکس قرآن حکیم مع ترجمہ شاہ رفیع الدین دہلوی و مولانا اشرف علی صاحب

بھانڈوی، تاج پبلیکیشن لاہور و کراچی (۱۹۹۷ء) ص ۳

۲۔ عکس قرآن حکیم مع ترجمہ شاہ رفیع الدین دہلوی، تاج پبلیکیشن

لاہور و کراچی ص ۱۰۶۹

عظیم کارنامہ ہے۔ یہ ترجمہ با محاورہ ہے اور زبان و بیان کے لحاظ سے اتنا اچھا ہے کہ ہر زمانہ میں متداول و مقبول رہا۔ اور بڑے بڑے مترجمین بطور نمونہ اس کو استعمال کرتے رہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بعض جملوں کی تفسیر بھی کی ہے۔ جو موضع القرآن کے نام سے مشہور۔ اور قدہ کی تفسیر دیکھی جاتی ہے۔ لیکن یہ اتنی مختصر ہے کہ اس کو تفسیری حاشیہ کہنا زیادہ مناسب ہے۔ بنوئے کے لیے دعاقتباسات شامل ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۝ مَا لِكَ یٰۤاٰمِنُ
السَّیِّئِیْنَ ۝ اَیُّاكَ نَعْبُدُ ۚ اَیُّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِیْمَ ۚ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۚ قَدِ الْمَغْشُوْبِ
عَلٰیهِمْ ۚ وَكَذٰلِكَ الْفَسَاطِیْثُ ۝ (الفاتحہ ۷۰)

(ترجمہ) سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہان کا۔ بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ مالک النصف کے دن کا۔ تجھی کو ہم بندہ گویں اور تجھی کو ہم مدد چاہیں۔ چلا ہم کو راہِ سیدھی، راہ ان لوگوں کا جن پر تو نے فضل کیا۔ وہ جن پر عہد ہوا۔ اور نہ بکے والے۔

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِیْنًا ۚ لَیْسَ بِكَ اِلَٰهٌ مَّا تَقَدَّمُ
مِنْ ذٰلِکَ ۚ وَمَا تَاَخَّرُ ۚ لَا یَسْتَعِیْنُکَ عَلَیْکَ وَیَهْدِیْ
لَکَ صِرَاطًا مُسْتَقِیْمًا ۚ وَیَنْصُرُکَ اللّٰهُ لَعَمْرٰۤی غَیْرِ سِرَاتِ
(الفتح آیت ۱ تا ۲)

اور تمہارا ہم نے قید کر دیا تیرے واسطے نہ رکھ فیصلہ تا معاف کرے تیرے کو اللہ جو

۱۔ کسی قرآن مجید مع ترجمہ و تفسیر موضع القرآن از شاہ عبدالقدور صاحب مکتبہ

دہلوی۔ سابع کشتی قرآن منزل الماجور۔ ص ۲

اگلے ہوئے سیرت کثرت از مروجہ کیجئے رہے۔ اور پورا کرے مجھ پر اپنا احسان اور چل دے تجھی کو سیدھی راہ اور مدد کرے مجھ کو اللہ زبردست مدد۔

سورہ قاتحہ پر تفسیر حاشیہ یہ ہے "یہ سورت اللہ صاحب نے بندوں

کی زبان سے قربائی کہ اس طرح کہا کریں۔"

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کے شان نزول کے سلسلہ میں یہ واضح کیا گیا ہے۔

ہجرت سے چھ برس بعد حضرت نے خواب دیکھا کہ مکہ میں گئے ہیں پھر

کو ذراغت سے حلق کرتے ہیں۔ ارادہ کیا عمرے کا۔ اگرچہ قریش سے دشمنی تھی

لیکن دستور تھا کہ دشمن کو بھی حج اور عمرے سے مانع نہ ہوتے تھے اور حرم میں یہ

نہایت پندہ سو آدمی کے ساتھ چلے۔ قریش نے لوگ جمع کیے۔ شہر سے باہر

جا پڑے لڑنے کے۔ جب حضرت پہنچے قریب جہاں سے کہ نظر آیا سواری کی

اوٹنی بیٹھ گئی۔ ہرگز نہ اٹھی۔ جب حضرت نے قسم کھائی کہ میں ادب کعبہ کا رکھوں گا

اگرچہ یہ لوگ چڑھ چڑھ بولیں۔ تب اٹھی۔ حضرت مقابلہ چھوڑ کر حدیبیہ کے

میدان میں اتے۔ پیغام دیا کہ اگر چاہو مجھ سے صلح کر لو۔ ایک مدت بعد لو

انتہ ہم اوروں کو مسلمان کریں پھر چاہو گے مسلمان ہو جیو اور چاہو گے لڑو۔

آخر صلح ہوئی لیکن اس پر اس عمرہ نہ کر لے دیا۔ اگلے سال قضا کیا۔ اس صلح سے

بعد یہ سورت انزلی یا

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُخْرِجَنَّكَ اللَّهُ بِالْقَدَرِ

وَنَزِيلِكَ وَمَا تَأْتِيهِ وَيَسْمَعُ نَعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُعْطِيكَ

مِصْرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلِيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا

الفتح بفتح الف

یہ ترجمہ جان باریقہ ذک ظکر صفت کی نگرانی میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے میٹر مشنری میر بہادر علی حسینی اور منشی امانت اللہ شیخ نے ۱۲۱۶ھ مطابق ۱۸۰۲ء میں شروع کیا۔ کچھ عرصہ بعد مولوی فضل اللہ منشی بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ پھر جب مولوی امانت اللہ کسی نامعلوم وجہ سے سبکدوش ہوئے تو حافظ محمد غوث کا تقریر ان کی جگہ ہو گیا۔ ان سب کے مل کر یہ ترجمہ ۱۲۱۶ھ مطابق ۱۸۰۴ء میں مکمل کیا۔ اس تمام عرصہ میں مرزا کاظم علی جوہر ترجمہ کی زبان و رسم کرنے پر متفق رہے۔ چونکہ یہ سب احضاریت ہی اردو میں لکھنے پر پوری قدرت رکھتے تھے اس لیے اس زمانہ کے لکھنے والے ترجمہ کی زبان نہایت صاف، سادہ، سلیس اور جامع اور ہے۔ نمونہ ملاحظہ ہو۔

اَللّٰهُ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِیْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ
 یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا اٰتٰی قُلُوبَهُمْ
 یَنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِهَا اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ وَ مَآ
 اَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلُیْكَ وَ هَا اِلَّا خُبْرَةٌ مِّنْ قَبْلِیْ قَدْ قَبِلْتُ اَوْ لَیْكَ عَلٰی
 هٰذَا مِمَّا اَنْزَلْنٰهُمْ قَدْ اَوْثَقْتُ هُمُ السُّفٰلِیْنَ ۝

(البقرہ آیت ۱۷۵)

ترجمہ: یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں۔ راہ دکھانے والی ان پر ہر ہر کاروں کی ہے جو بن و بکھے ایمان لاتے ہیں اور سنا کر کیا کرتے ہیں۔ اور جو کچھ روزی ہم نے ان کو دی اس میں سے خیرات کرنے میں اور جو کچھ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تجھے جی گئی اور اس پر جو تجھ سے آگے نازل کی گئی۔ اور قیامت پر وہی یقین لائے ہیں۔

وے اپنے پروردگار کے فضل سے یہ بھی راہ پر چلے اور وے
ای مطلب کو کہتے ہیں گے۔^۱

(۴) حکیم محمد شریف خاں دہلوی (ف) $\frac{۱۱۷۴}{۱۱۸۰-۱}$ تا $\frac{۱۲۳۱}{۱۲۸۵}$

حکیم صاحب شاہ عالم ثانی کے زمانہ میں دہلی کے نامور طبیب تھے۔ ان کے والد حکیم محمد اہل خاں بھی اپنے زمانہ کے نامی گرامی طبیب تھے لیکن حکیم محمد شریف خاں علم و فضل اور شہرت میں باپ سے سبقت لے گئے۔ شاہ عالم کے زمانہ میں شاہی طبیب رہے۔ انہیں یاد شاہ کی طرف سے اشرف الحکماء کا خطاب ملا تھا۔ ان کی کئی اعلیٰ پایہ کی تصانیف ہیں۔ شاہ عالم نے حکم سے انہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ کیا تھا۔ لیکن یہ ترجمہ کبھی شائع نہیں ہوا۔ اور مخطوط کی شکل میں حکیم محمد احمد خاں صاحب کے کتب خانہ میں موجود رہا۔ وہیں بابائے اردو لاس کو دیکھا اور چونکہ حکیم محمد احمد خاں کے قول کے مطابق حکیم محمد شریف خاں کا سنہ وفات $\frac{۱۱۷۴}{۱۱۸۰-۱}$ قرار پاتا ہے۔ اس لیے بابائے اردو نے نتیجہ نکالا کہ یہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر سے پہلے لکھا گیا ہو گا۔ انہوں نے ترجمہ کو دیکھ کر یہ بھی کہا کہ اس ترجمہ کی زبان شاہ عبد القادر مرحوم کے ترجمے کے مقابلے میں زیادہ صاف ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ سادہ ہو۔

”جو تعریف کے اول سے آخر تک موجود ہے۔ لائق ہے واسطے

اللہ کے کہ پالنے والا ہے تمام عالموں کا۔ بخشنے والا وجود کا

آخرت میں مہربان داخل کرنے بہشت کے ہے۔ مالک

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم: تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶

(ڈاکٹر حمید شطاری) ۱۸۴

دن قیامت کے کا، تعریف کرنے والا اس دن جو چاہے نکلا
کرے گا۔ خاص تجھی کو بندگی کرتے ہیں ہم اور خالص تجھی سے مدد
مانگتے ہیں اور بندگی تیری کے.....

(۵) شمس العلماء مولوی نذیر احمد $\frac{۱۲۵۲}{۱۸۳۶}$ تا $\frac{۱۳۳۰}{۱۹۱۲}$

نذیر احمد موضع "ریہڑ" ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم
اپنے سولد و والدین میں حاصل کی۔ پھر ان کے والد مولوی سعادت علی نے
دہلی لے جا کر اپنے ایک استاد عبدالحق کی درس نگاہ واقع اورنگ آبادی
مید میں داخل کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد دلی کالج میں داخل ہو گئے۔ اس کالج میں
نوبیس تعلیم حاصل کی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد ملازمت کر لی۔ مختلف
عہدہ دہلی پر فائز رہنے کے بعد حیدر آباد دکن سے وظیفہ لے کر دہلی چلے آئے
سر سید کی تحریک سے وابستہ ہو گئے اور علی گڑھ کالج کی خدمت کی۔ ساتھ ہی
تعلیم و تالیف کا کام بھی جاری رکھا۔ قرآن حکیم کا با محاورہ اردو میں
ترجمہ کیا۔ جیل نقوی کی تحقیق کے مطابق یہ ترجمہ پہلی بار $\frac{۱۳۱۱}{۱۸۹۲}$ میں مع حواشی
شائع ہوا تھا۔ بار دوم $\frac{۱۳۱۹}{۱۹۰۲}$ مطبع انصاری، دہلی میں چھپایا۔ لیکن ڈاکٹر
اسلم فرغی صاحب لکھتے ہیں کہ مولوی نذیر احمد نے ۱۹۰۲ء میں قرآن مجید کا ترجمہ
کیا۔ مولوی نذیر احمد اردو زبان کے ایک صاحب طرز ادیب ہوئے اس لیے
ان کا یہ ترجمہ منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ زبان کے اعتبار سے نہایت سگفتہ
اور با محاورہ ہے۔ لیکن چونکہ دیگر کتابوں کی طرح ترجمہ قرآن میں محاوروں کی

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفسیر کا تنقیدی مطالعہ از ڈاکٹر سید عہد شکاری

۲۔ قرآن مجید کے اردو تراجم ص ۶۹

گفرت ہے۔ اس لیے بقول جمیل نقوی "علماء نے اس کی زبان کو ترجمہ قرآن زبان کے معیار نفاست سے گرا ہوا پایا اور اس پر تنقید کی۔" اس کے باوجود یہ ترجمہ کافی مقبول ہوا۔ اور اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔

اس ترجمہ کے بارے میں "ادعیۃ القرآن" کے مولف اور مقدمہ ڈاکٹر اسلم فرخی کی رائے عجیب کہ دینا مناسب ہو گا۔ وہ تحریر فرماتے ہیں:

"۹۰۲ء میں مولوی نذیر احمد نے قرآن مجید کا سلیس اور عامحاورہ زبان میں ترجمہ کیا۔ ان کے ترجمے سے پہلے شاہ عبدالغلام اور شاہ رفیع الدین کے ترجمے شائع ہو چکے تھے۔ یہ دونوں تراجم قرآن فہمی کے اعتبار سے عظیم النظر ہیں۔ لیکن چونکہ ان دونوں تراجموں کے عہد میں اردو تشریفاتی دور سے گزر رہی تھی۔ لہذا ان تراجموں میں زبان و بیان کا پیرایہ مشکل تھا۔ مولوی نذیر احمد کو عربی اور اردو دونوں پر یکساں کمال حاصل تھا۔ پھر یہ کہ ان کے عہد میں اردو نشر میں ہر قسم کے خیالات بخوبی ادا کرنے کی وسعت پیدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ ان کا ترجمہ سن بیان تو شیخ و تشریح اور دلنشین انداز سے مالا مال نظر آتا ہے۔ اس ترجمے پر انہوں نے غیر معمولی محنت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی سب کتاہیں دوسروں کے لیے لکھی ہیں۔ لیکن یہ ترجمہ اپنے لیے کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی زبان و بیان کی سلامت اور سادگی کے اعتبار سے مولوی صاحب کا ترجمہ مثالی حیثیت رکھتا ہے۔" ۲

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم ص ۶۹

۲۔ ادعیۃ القرآن۔ ناشر، ڈاکٹر محمد اسلم فرخی۔ سینیٹک ٹرسٹی ڈیپٹی نذیر احمد تعلیمی

ٹرسٹ۔ کراچی، سال اشاعت ۱۹۸۷ء ص ۱۰ ص ۱۱

تولے کے یہ قرآن عظیم کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو :
 كَذَّبُوا اَدْنٰمًا اَلْحَسَنٰی فَاَرْسَلُوْهُ بِهَا اَسْمٰوۃً وَّ ذُرُوۡا النَّارَ بِهِنَّ وَاَلْحَدُوۡنَ
 فِيۤ اَسْمَانِهِنَّ فَيُخْجَرُوْنَ مَا هَلُوۡا يَبْعَثُوْنَ ۝ ۱۵ (اعراف ۱۵-۱۶ آیت ۱۸۰)
 (ترجمہ) اور اللہ کے اسم (ہی) نام اچھے ہیں تو (خوگو) اس کے نام کے گھر
 اس کو (جس نام سے چاہو) نکال دو۔ اور جو لوگ اس کے ناموں میں
 کفر کرتے ہیں ان کو (ان ہی کے حال پر) چھوڑ دو۔ کوئی دن جاتا
 ہے کہ وہ اپنے لیے کا بدلہ پا رہے گئے۔

اس پر تفسیری حاشیہ دیا ہے۔ "ناموں میں کفر کے بہت پیرائے ہیں۔ انماں حمد
 جو بدنامی سے مسلمانوں میں بھی بکثرت شائع ہے۔ یہ کہ خدا کے مولا کسی اور کو
 ان حقیقتوں سے نیکارا چاہے جو خدا کے ساتھ حقوس ہیں۔ جیسے مشکل کشا و شکیرو
 ان داتا گشتیاء وغیرہ اور شاید غریب پروردگار۔"

(۶) مولوی فتح محمد جالندھری (ولادت ۱۲۸۱ھ / ۱۸۶۴ء)

ان کا مولد و وطن ٹانڈہ ضلع ہوشیار پور۔ پچھارہ جالندھری میں سکونت
 اختیار کر لی تھی اس لیے جالندھری مشہور ہوئے۔ تکمیل علوم دین کے بعد
 انضیف و تالیف کے جانب متوجہ ہوئے۔ علوم شرعیہ پر لکھی کتابیں
 لیکن ان کی شہرت منہج قرآن کی حیثیت سے ہوئی۔ ان کا ترجمہ قرآن مجید بالماورد
 ہونے کے ساتھ ساتھ مستند اور معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اور امت مسلمہ کے تمام
 دفتروں کے لیے قابل قبول ہے۔ زاہد ملک صاحب اپنی گرانقدر مرتبہ کتاب
 "مفہم قرآن حکیم" میں اس ترجمہ کے بارے میں لکھتے ہیں :

"مولانا فتح محمد جالندھری کا ترجمہ "فتح الحمید" کے نام سے مشہور ہے اور سب سے پہلے ۱۹۰۰ء میں امرتسر میں شائع ہوا تھا۔ بعد میں "لوہ بدایت" کے نام سے جالندھری سے بھی شائع ہوا پاکستان میں اس کی اشاعت کے حقوق تاج کینسی کے پاس ہیں جس نے اس ترجمے کو بڑے خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے۔ ممکن ہے زبان اور محاورے کے تفسیر کے سبب مولانا فتح محمد جالندھری کے ترجمے میں بعض الفاظ اور ترکیبات جو مجوزہ زمانے میں قدرے نامانوس محسوس ہوں اور اس طرح ترجمے کی روانی متاثر ہوتی نظر آئے۔ لیکن میں نے اس ترجمے کو ترجیح دے دو وجوہات سے دیا ہے۔ پہلی یہ کہ یہ ترجمہ مستند اور معتبر ہے اور دوسری یہ کہ یہ ترجمہ اور اس کے مرتبان و مرتج مترجم امت مسلمہ کے تمام فرقوں اور طبقوں کے نزدیک ایک غیر متنازعہ شخصیت ہیں۔ مولانا فتح محمد جالندھری ایک مشرف النفس انسان تھے۔ وہ ایک سید تھے سادے مسلمان تھے۔ جس طرح کہ ہم صاب کو ہونا چاہیے۔ ان پر کوئی خاص چھاپ لگائی نہیں جاسکتی۔"

تمنہ ملاحظہ ہو:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لَوْ
يَوْمَ الْمَدِينِ آيَاتُ نَعْبُدُكَ آيَاتُ نَسْتَعِينُكَ إِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (الفاتحہ ۱ تا ۷)

(ترجمہ) حسب طرح کی تعریف خدا ہی کو (سزاوار) ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ انصاف کے دن کو حاکم۔ (اے پروردگار) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے دستے چاہنا لوگوں کے دستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا ہے۔ نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا ہے۔ اور نہ گمراہوں کے۔

ف ۲ پر تفسیر ہی حاشیہ مندرجہ ذیل ہے۔

(حاشیہ) یہ سورت خدا نے بندوں کی زبان میں نازل فرمائی ہے مقصد اس بات کا سکھانا ہے کہ وہ اس طرح خدا سے دعا کیا کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے افضل ذکرہ **اَللّٰهُ اَللّٰهُ** اور سب سے افضل دعا **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِ**۔

(۷) مولانا احمد رضا خاں بریلوی (۱۲۷۲ھ تا ۱۳۴۰ھ) (۱۸۵۵ء تا ۱۹۶۱ء)

مولانا احمد رضا خاں صاحب یوپی کے ایک بڑے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ قدرت نے ذہن و ساعطا فرمایا تھا۔ ابتداً انھوں ہی عمر میں تکمیل معلوم کر کے مندرجہ ذیل بیت پر فائز ہو گئے۔ تفسیر و تالیف کا ملکہ بھی قدتی تھا اس لیے مدت العمر قلم چلتا رہا۔ مختلف علوم میں بے شمار کتابیں تصنیف کیں۔ شاعرانہ ذوق بھی نہایت مستحضر تھا لیکن زیادہ توجہ نعت گوئی کی جانب تھی۔ اس لیے بے شمار نقیص لکھیں۔ جو نہایت مقبول ہوئیں۔ ۱۳۳۰ھ میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ "منزل الایمان فی ترجمہ القرآن" اس کا تاریخی نام ہے جس سے بہتر

مذہبوتے ہیں۔ یہ ترجمہ اردو کے اچھے تراجم میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ بعض
 علماء نے یہ تراجم کے مطلب کو دوسرے ترجموں پر ترجیح دی ہے۔ چنانچہ
 مرتبہ یہ ترجمہ سراج آداب معنی میں۔ اہل سنت سے ۱۱۱۱ھ میں شائع ہوا تھا۔
 اس کے بعد مکمل یا جزوی طور پر بار بار تراجم ہو چکے ہیں۔ نمونہ ملاحظہ ہو۔

الَّذِينَ يَبَاغُونَ السَّرِيلَ لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَامِكِ ذَالِثٌ بِهَا
 قَالُوا إِنَّمَا السَّرِيلُ مَثَلُ السَّرِيلِ إِذَا أَهْلًا مِنَ السَّرِيلِ
 حَرَمَ السَّرِيلُ أَفَمَنْ جَاءَ وَهُوَ عَقْلٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ وَمِنْ عَادٍ مَا تَقُولُ
 أَحْمَبُ النَّارِ هُتُوعًا خَلِيلًا

البقرہ ۲۴۳ - ۲۴۵

ترجمہ: وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھیلے جوڑے مگر جیسے
 کھڑا ہو تا ہے وہ جیسے آسیب لے جو کہ مجبور نہ رہا ہو۔ یہ اس پر
 کہ انہوں نے کہا جیسے تو سود ہی کے مانند ہے۔ اور اللہ نے حلال
 کیا بیع کو اور حرام کیا سود۔ تو جیسے اس کے رب نے اس سے نصیحت آئی
 اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا
 کے سپرد ہے۔ اور اب جو ایسی حرکتیں کرتا تو وہ دو۔ خوب ہے۔
 وہ اس میں مدد توں نہیں لے۔

ترجمہ: جو عبارت واوین میں دہی لگا ہے اس پر مفتی امیر ہان نے تفسیر
 حقیقہ میں بتایا ہے کہ:

انہو سود کے حلال جانے کو کیا تو کافی ہوا اور وہ دو دفعہ میں ہمیشہ۔ ہے لگا۔
 اگر حرام جانے کو کیا تو کافی ہوا۔ بہت دور دور میں رہے لگا۔
 اگر حرام جانے کو کیا تو کافی ہوا۔ بہت دور دور میں رہے لگا۔

مولانا محمود الحسن کا جدی وطن دیوبند تھا۔ آپ کے والد بانی دارالعلوم دیوبند کے رفیق کار اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے مستقل رکن مولانا ذوالفقار علی تھے۔ مولانا محمد الحسن کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ آپ دارالعلوم کے سب سے پہلے طالب علم اور بانی دارالعلوم مولانا قاسم نانوتوی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ حاکمی علوم کا عالم اسلام میں سب سے زیادہ فیضان آپ کے ذریعہ پہنچا۔ آپ کے درس سے بے شمار طلبہ فیضیاب ہوئے۔ آپ کے ارشاد و تلقین نے بہت سے لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ آپ نے اپنے جذبہ جہاد کے ذریعہ امت مسلمہ کی جو خدمت انجام دی وہ رہتی دنیا تک یاد نگار رہے گی۔ آپ کی تصانیف کی تعداد اگرچہ کم ہے لیکن حمد و تحسین و رد و جواب میں تو لے کے قابل ہیں۔ ان ہی میں آپ کا ترجمہ قرآن کریم ہے۔ یہ ترجمہ مولانا لے لوگوں کے لیے حد ادرار پر کیا ہے۔ پہلے تو اکثر مستند تراجم کا مطالعہ کیا۔ پھر اس مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ تحت اللفظ اور بامحاورہ ترجموں میں عوام کے لیے بامحاورہ ترجمہ زیادہ مفید ثابت ہو گا۔ چنانچہ خود مالتے۔ "ہر چند ترجمہ تحت لفظی میں بعض خاص فوائد سے ہیں مگر ترجمہ سے جو اصلی فائدہ اور بڑی غرض ہے وہ یہ کہ ہندوستانیوں کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ غرض جس قدر بامحاورہ ترجمہ سے حاصل ہو سکتی ہے تحت لفظی ترجمہ سے کسی طرح نہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ جو بامحاورہ ترجمہ کے بانی اور امام ہیں انہوں نے بامحاورہ ترجمہ کو اختیار کیا ہے۔"

۱۔ ترجمہ قرآن مجید۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن۔ دارالتحقیق مدینہ

یہ فیصلہ کرنے کے بعد مولانا نے یا محاورہ ترجمہ کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت شاہ عبد القادر کے ترجمہ کو معیار بنا کر اس کی روشنی میں ترجمہ کیا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب کے زمانہ کے جو الفاظ متحرک ہو چکے تھے ان کی جگہ الفاظ مستعمل لے لیے اور جہاں حضرت شاہ صاحب نے اشتقاق و اجمال سے کام لیا تھا وہاں کسی قدر سرائیت فرمادی۔ اس طرح ترجمہ نہایت عام فہم ہو گیا۔ اور نہ صرف مولانا کے زمانہ میں پسند کیا گیا بلکہ آج بھی مقبول عام ہے۔ مولانا محمود الحسن صاحب کا یہ ترجمہ پہلی بار ۱۳۰۶ھ مطابق ۱۹۱۵ء میں مدینہ پر پریس بخنور سے شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد متعدد ایڈیشن نکلے۔ اس ترجمہ ہمارے پیش نظر "دار التصفیٰ لمیٹڈ" شاہراہ لیاقت - صدر کراچی کا شائع کیا ہوا نسخہ ہے جو بڑے اہتمام اور احتیاط سے شائع کیا گیا ہے۔ نمونہ ملاحظہ ہو :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَىٰ الْمُؤْمِنُ الذَّكَاءَ يُقْدِمُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَالِكِ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ

(البقرہ ۲۷۵)

حَرَّمَ الرِّبَا

(ترجمہ) جو لوگ کھاتے ہیں سود، انہیں اللہ نے قیامت کو نیکو طرح
الٹھکے اور شیطان کے جو اس کھودے ہوئے سونے میں
کر رہے یہ حالت ان کی اس واسطے ہوئی کہ انھوں نے کہا کہ سود گری
بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سود گری کو
اور حرام کیا ہے سود کو۔

۱۔ بَلْ هُوَ آقْرَانٌ جَمِیدٌ، قُلِ الْوَجْهُ خُفِّیْ بِمَا رَزَقْنَا مِنْهُ وَارْتَقِیْ لِمِیْثَةِ

شاہراہ لیاقت - صدر کراچی ۸۸

۷۰۔ اس پر مولانا شبیر احمد عثمانی نے حسب ذیل تفسیری حاشیہ دیا ہے۔

"یعنی ربوہ کھانے والے نیا۔ تے کو قرآن سے لکھیں گے جیسے تیسب زود

مجنون۔ اور یہ حالت اس واسطے "وفا" القلوب نے حلال و حرام

کو یکساں کر دیا ہے۔ اور صرف اس وجہ سے کہ دونوں میں نفع و نقصان

ہوتا ہے دونوں کو حلال کیا۔ حالانکہ بیع اور ربوہ میں بڑا فرق ہے

کہ بیع مباح تھا لے لے حلال کیا ہے اور سود کو حرام (قائد) بیع

میں جو نفع ہوتا ہے وہ مال کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے

ایک درہم کی قیمت کا کپڑا دو درہم کو فروخت کیا اور سود ہوتا

ہے جس میں نفع بلا عوض ہوتا ہے۔ جیسے ایک سو درہم خرید لیا ہے۔ وغیرہ۔

(۹) مولانا اشرف علی تھانوی (۱۳۸۰ھ تا ۱۴۱۳ھ)
۱۴۱۳ھ تا ۱۴۱۳ھ

تعبہ تھا۔ بیون مطلق نگر کے مشہور فاضل و فاضل خانہ دار کے محترم و پورغ
تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ ۱۳۰۱ھ میں فارغ التحصیل ہوئے
اور اپنے والد اور اساتذہ سے اجازت لے کر اسی سال ۱۳۰۱ھ میں مدرسہ
مدرسہ نبیہ عام کانپور چلے گئے کچھ عرصہ اس میں سہام کیا لیکن اراکین مدرسہ سے
اختلاف کی وجہ سے مستعفی ہو گئے اس کے بعد ایک سال قائم شدہ مدرسہ
جامع العلوم میں مدرسہ میں مقیم کیے گئے۔ اس طرح چودہ سال کانپور میں
گزار کر ۱۳۰۵ھ میں اپنے مرشد حاجی امداد اللہ صاحب مہاراجہ کے حکم سے
ملازمہ ترک کر کے وطن واپس آ گئے اور باقی زندگی خالق آباد امدادیہ اشرفیہ
میں قیام فرمایا۔ رشاد و ہدایت اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ ملت سید بند کو
فیض پہنچا لے۔ ہے آپ مسلمانوں کی پوری تاریخ کے کثیر تصانیف بڑے فاضل
میں سے تھے۔ اپنی تصانیف کے ذریعہ دیوبند کے علوم کو بڑھاتے ہوئے دیوبند کے

مورتوں ایڈرھوں اور پکوں سب نے فیض حاصل کیا اور اب بھی یہ فیض
 پاکستان اور ہندوستان میں جاری ہے آپ کا ترجمہ قرآن مجید بھی بہت
 مقبول ہوا۔ اس ترجمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ لفظی نہ ہونے کے باوجود نہایت
 مختصر ہے۔ زبان نہایت صاف، شستہ اور رواں ہے۔ جہاں کہیں جملوں
 میں ربط پیدا کرنے کے لیے کوئی زائد لفظ استعمال کیا ہے اس کو تو سین
 میں لکھ دیا ہے۔ اس طرح نہ قرآن کی عبارت سے تجاوز ہوتا ہے اور نہ قارئین
 کو قرآن بھی میں کوئی دقت پیش آتی ہے۔ عام تلاوت کے لیے "بیان القرآن"
 سے علاوہ جو متن شائع کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مختصر تفسیری حواشی
 دے دیے گئے ہیں۔ جن کی وجہ سے کم استعداد لوگوں کو بھی قرآن کریم
 کے مفہوم و مفهوم کو سمجھنے میں کافی سہولت ہو جاتی ہے۔ شیخ الحد مولانا
 محمود الحسن صاحب نے بھی اس ترجمہ کی تحریف کی ہے، اپنی گونا گوں
 خوبیوں کی وجہ سے یہ ترجمہ برصغیر میں بے حد مقبول ہوا۔ اور اب تک
 اس کے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ موزع ملاحظہ ہو۔

ذَرِيتُهُ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِلَهُكَ إِنْ عَبْدُ الشُّكُورِ
 وَقَضَيْتُ إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ تُسْقِطُونَ
 فِي الْأَرْضِ مَنْ يَكُونُ وَلَتَعْلَنَ غُلُوبُ الْبُيُوتِ

یعنی اسرائیل ۲۳۴

(ترجمہ) اے ان لوگوں کی فساد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے
 ساتھ سوار کیا تھا۔ وہ نوح بڑے شکر گزار بندہ تھے۔ اور ہم نے
 بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بطور پستیں گولی بتلا دی تھی
 کہ تم سرزمین شام میں دوبار خرابی کرو گے۔ ف ۵ اور بڑا زور
 چلانے لگو گے ف ۵

احادیث (ف ۵)۔ ایک بار شریعت موسوی کی مخالفت۔ دوسری بار شریعت عیسوی کی مخالفت۔

ف ۶۔ یعنی زیادتیوں کو روکے۔ پس تَسْفِیْدُکَ میں حقوق اللہ کے اور تَتَعَلَّقُکَ میں حقوق العباد کے ضائع کرنے کی طرف اشارہ ہے

(۱۰) مولانا احمد علی لاہوری (متوفی ۱۳۸۷ھ / ۱۹۶۲ء)

مولانا احمد علی لاہوری عالم دین، مفسر قرآن اور عالم باطن تھے۔ وہ ملت مسلمہ سے اس دورِ انحطاط میں سابقہ انجمن کا ایک اچھا نمونہ اور سادق کا پیکر تھے۔ انہوں نے کافی عرصہ تک مولانا عبید اللہ سندھو کے درس قرآن میں شرکت کی اور وہاں سے علم آیات و سورتوں سے باہم ربط و تعلق کا دقیق اور نازک علم سیکھا اور اس علم میں اتنی مہارت حاصل کی کہ پچھلے عرصہ میں یقیناً پہنچانے لگے۔ ۱۳۴۰ھ میں انجمن خدام الدین کا قیام عمل میں آیا۔ مولانا احمد علی اس کے امیر مقرر ہوئے۔ ان کے بقولہ انجمن کا مقصد اشاعت کتب و سنت رہے اور اشاعت کے کئی شعبے تھے۔

(۱) درس عام جو ہر روز صبح نو بجتا تھا۔

(۲) نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ کا درس جو ہر روز بعد از نماز مغرب ہوتا تھا۔

(۳) تاریخ التعمیل علماء کو قرآن حکیم کی تفسیر ایک خانہ انداز سے پڑھائی جاتی تھی۔

(۴) دورہ تفسیر و مفسران، مشواں اور ذی قعدہ کے تین مہینوں

میں ختم کیا جاتا تھا۔

اس نظام کے تحت مولانا احمد علی عرصہ دراز تک نہایت باقاعدگی سے خلق خدا کو فین پینپتے رہے اور دور دراز سے آکر تشنگانِ علم آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے اور علوم قرآنی کی بے بہاد دولت سمیٹ کر اپنے گھر دل کو واپس ہوتے تھے۔

انجن خدام الدین نے اس امر کی ضرورت محسوس کی کہ مولانا احمد علی نے جو اہم مسئلہ میں اپنے درسوں میں بیان کیے کتاب شکل میں لیا کر کے اس کی اشاعت عام کی جائے۔ انہوں نے کلام پاک کے معنابین کو حسب ذیل طریقہ پر مرتب کیا:

(۱) ہر سورۃ کا عنوان

(۲) ہر رکوع کا خلاصہ

(۳) اس خلاصہ کا ماخذ

(۴) ہر سورہ کی تمام آیات کا ربط

(۵) مناسب موقعوں پر واقعات جزئیہ سے قواعد ظہریہ کا استنباط

ترتیب دینے کے بعد مولانا نے یہ مسودہ ہندوستان بھر کے جنوں کے علماء کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ اسے کتاب و سنت کی روشنی میں جانچ کر دیکھیں کہ کوئی چیز خلاف مسلک اسلام تو نہیں۔ ان علماء میں مولانا انور شاہ صاحب کشمیر، مولانا حسین احمد دہلوی، مولانا مفتی کفایت اللہ اور مولانا سید سلیمان ندوی جیسے جید علماء کے اسماء گرامی بھی شامل ہیں۔ ان صاحب علماء نے قرآن حکیم کے مطالب و معانی کی اس نظم و ترتیب کو بے حد پسند کیا۔ اور نہایت اچھے تقریریں لکھ کر بھیجیں۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد قرآن کریم کو شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کے ترجمہ کے ساتھ چھاپنے کا اہتمام کیا گیا۔ اور مولانا احمد علی سے مرتبہ مطالب و معانی اور فوائد موضح القرآن کو حاشیہ جوڑ رکھا گیا۔ کلام مجید کے اس نسخے کی اشاعت اول ۱۳۵۳ھ مطابق ۱۹۳۴ء

رہو۔ (۲۴) قرآن حکیم کی تلاوت گھروں میں بیٹھ کر کیا کرو۔

(۱۱) مولانا ابوالاعلیٰ مودودی (۵۱۳۲۱ / ۱۱۹-۲) (۵۱۳۹۹ / ۵۱۹-۲۹)

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی عصر حاضر کے بلند پایہ مفکر تھے۔

ان کا وطن دہلی تھا اور مولد اور ملک آباد وکن جہاں ۲۵۵۵ء و ۱۹۰۳ء کو پیدا ہوئے۔ دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصہ مولانا عبد السلام تنہا زنی سے نفیس حاصل کیا۔ خدا واد ذہانت کی بدولت بہت تھوڑی عمر میں مختلف علوم میں تبحر حاصل کر لیا۔ ان کی قابلیت و صلاحیت کا اندازہ اس بات سے رکھایا جاسکتا ہے کہ انھوں نے ۱۵ سال کی عمر میں صحافت کا آغاز کیا مختلف اخبارات سے وابستہ رہے۔ ان میں مدینہ بختور، تاج جیلپور، صدر اور الجمعیت دہلی کے نام قابل ذکر ہیں۔ کچھ دن بھوپال میں رہ کر سیانہ فقہوری کے ساتھ بھی کام کیا۔ پھر حیدر آباد وکن سے ترجمان القرآن جاری کیا۔ جس کو کچھ عرصہ بعد علامہ اقبال کے مشورہ سے پنجاب لے آئے اور پنجاب میں سکونت اختیار کر لی۔ ۱۹۴۱ء میں لاہور میں جماعت اسلامی کی تشکیل کی اور ۱۹۴۲ء میں اس کا مہتمم لاہور سے چٹھان کوٹ منتقل کیا گیا۔ جماعت اسلامی کا اثر بہت جلد ملک کے طول و عرض میں قائم ہو گیا۔ پاکستان بننے کے بعد جماعت اسلامی اور ترجمان القرآن کو پھر لاہور منتقل کرنا پڑا اور اچھہ مستقل طور پر ان دونوں کام کو زین گیا۔ پاکستان بننے کے چند سال بعد جماعت اسلامی نے سیارہ میں بھی شعبہ لینا شروع کیا جس کی وجہ سے مولانا مودودی کو قید و بند کی صعوبات برداشت کرنا پڑیں۔ یہاں تک کہ

ایک ہی منہ اے موت بھی سادی گئی لیکن ان کے قدم میں کسی وقت بھی
تغیر پیدا نہیں ہوئی۔ وہ دم آخر تک نہایت تندہی اور خلوص سے کام
کرتے رہے۔ تقریریں بھی کرتے۔ کتابیں بھی لکھنے اور سیاست میں بھی بڑھ چڑھ
نہ جند لیتے۔ اتنی محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ محنت خراب نہ ہو گئی۔ دن بدلا حالت
مردنی چن گئی۔ علاج کے لیے امریکہ گئے لیکن ۲۲ ستمبر ۱۹۷۹ء کو وہیں دماغی اجل
کو بلیف کہا اور ان کے جسم قائل کو لا کر اچھترہ میں سپرد خاک کیا گیا۔

مولانا مودودی کے خیالات و تصانیات سے بہت سوں کا اختلاف
رہا اور اب بھی ہے لیکن ان کی اعلیٰ صلاحیت و قابلیت اور ان کے فطرت و
لگن سے صاف نئے بہت دھرم انسانوں کے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ وہ اسلام
سماج تصور رکھتے تھے۔ اور ایک اعلیٰ پایہ کے مفکر اور مقرر تھے انکی
تقریر و تقریر میں بڑی یکسانیت تھی۔ دونوں میں کوئی الجھاؤ اور تردد لیدگی
آئیں پائی جاتی۔ جیسا کہ لیتے تھے ویسا ہی لکھتے تھے۔ وہ اپنی تقریر و تقریر سے
سامعین اور قاریین کو پوری طرح مطمئن کر دیتے تھے۔ ان کی تصانیف
نہایت گراں قدر ہیں۔ لیکن جس چیز سے ان کو شہرت عام اور بقائے دوام
حاصل ہوئی وہ ان کی تفسیر قرآن ہے جو تفہیم القرآن کے نام سے چھ جلدوں
میں شائع ہوئی ہے۔ اسی تفسیر کے لیے جو ترجمہ تفہیم القرآن میں شائع کیا گیا
ہے اس کو مولانا نے ۱۹۶۲ء میں طبعہ متن قرآن کے ساتھ ایک جلد میں شائع
کر دیا۔ اور ساتھ میں مختصر حواشی دیے جو ایسے لوگوں کے لیے نہایت مفید
ہے جو تفہیم القرآن کا مطالعہ کرتے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے اس نسخے
میں ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ دائیں صفحہ پر قرآن کا متن ہے اور بائیں صفحہ
پر ترجمہ اور حواشی۔ چونکہ مولانا کی تقریر نہایت سلیجھن ہوئی تھا لہذا
دانشین ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم کے ترجمہ میں بھی وہی انداز اختیار کیا گیا ہے

اس لیے اس ترجمہ کو پڑھ کر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ انسان کے دل و دماغ پر نہایت اچھا سا اثر بھی قائم ہوتا ہے۔ نمونے کے لیے دو تین آیات قرآنی مع ترجمہ اور حواشی پیش ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

يَعْلَمُ الْغُيُوبُ ۚ وَالْوَسْوَاسُ الْخَفِيُّ ۚ اِنْ اَسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا
مِنْ اَنْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۚ اِلَّا تَنْفُذُوْنَ
ۚ اِلَّا يَسْلُطْنَ فِىْ اَرْضِ رَبِّكُمْ مَّا تَكْتُمُوْنَ ۚ يَوْمَ لَا تُغْنِىْ
سُؤْلًا عَنْكُمْ نٰارُهَا ۚ وَلَا تَنْتَصِحُوْنَ اِنْ فِىْ اَرْضِ
رَبِّكُمْ مَّا تَكْتُمُوْنَ ۚ (الرحمن ۲۳-۲۶)

(ترجمہ) اے گروہ جن دانس اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو۔ نہیں بھاگ سکتے۔

اس کے لیے بڑا اور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے (بھاگنے کی کوشش کرو گے تو) تم پر آگ کا مشعلہ اودھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔

اے جن دانس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔

(حاشیہ) زمین اور آسمان سے مراد ہے کائنات یا بالفاظ دیگر خدا کی

خدائی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی گرفت سے بچ نہ سکتا تمہارا

بس میں نہیں ہے جس باز پرس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے اس کا

وقت آنے پر تم خواہ کسی جد بھی ہو بہر حال پکڑ لائے جائے گے۔

اس سے بچنے کے لیے تمہیں خدا کی خدائی سے بھاگ نہ سکتا ہو گا۔ اور

اس کا بل بوتہ تم میں نہیں ہے۔ اگر ایسا گھمنڈ تم اپنے دل میں رکھتے ہو

تو اپنا بوسہ لگا کر دیکھ لیا۔

(۱۲) خواجہ ناصر نذیر فراق دہلوی ۱۸۶۵ء تا ۱۳۵۲ء

دہلی کے رہنے والے اور خواجہ میر درد کی اولاد میں تھے۔ اسی لیے ان کو میر درد کی یادگار کہا جاتا ہے۔ ان کا قیام میر درد کی بارہ درہی میں تھا۔ لیکن اس بارہ درہی کے بارے میں شاید احمد دہلوی لکھتے ہیں: خواجہ میر درد کی بارہ درہی کسی زمانے میں بارہ درہی ہو تو ہو، ہم نے توحید سے ہوش سنبھالا ہے اس بارہ درہی میں چند پڑانے گھسروندے ہی دیکھے۔ ان ہی گھسروندوں میں سے ایک میں خواجہ ناصر نذیر فراق دہلوی رہتے تھے، بہر حال اسی گھسروندے میں ۱۸۶۵ء میں خواجہ ناصر نذیر فراق پیدا ہوئے اور زندگی کی ۶۸ بہاریں دیکھ کر ۱۱۵۳ھ میں رنگریٹ عالم بقا ہو گئے۔ وہ شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد کے شاگرد تھے۔ انہیں دہلی کی عورتوں کی زبان اور محاورے پر بڑا عبور تھا۔ بڑی سیاسی زبان لکھتے تھے۔ مخزن کے ابتدائی دور سے لکھنے والوں میں تھے۔ حب مخزن بند ہو گیا تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر حب شاید احمد دہلوی نے ۱۹۳۰ء میں ماہنامہ ساقی جاری کیا تو اس کے لیے لکھنے لگے۔ اور دم آخر تک لکھتے رہے۔

انہوں نے خاندان کی کچھ عورتوں کے ہمراہ بہشت دہلی کی بیگیاں اور شریف زادیوں کی اچھوتی بولی میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا اور اس کا نام عربی القرآن رکھا۔ فراق صاحب نے ترجمہ کرنے کی وجہ خود بتائی ہے: وہ فرماتے ہیں کہ ۱۹۲۳ء مطابق ۱۳۴۲ھ میں ان کا چھوٹا لڑکا ڈھائی سال کی عمر میں فوت ہو گیا اس بعد

قائدان، برادری اور غیر برادری کی بہت سی عورتیں بچے کے پرہیز کے لیے آئیں۔ تدفین دن کے ایک بجے ہو چکی تھی لیکن اکثر عورتیں رات گئے تک یہاں ہی رہیں۔ قریب قریب صاحب کے صاحبزادے ناصر علی ننگار کے ذریعہ ان کو بڑی خوبی میں بلا کر بڑے اصرار سے کہا کہ ”آپ ہماری زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کر دیں تاکہ ہم بھی احکام خداوندی سے واقف ہو سکیں۔“ بڑی رمد و کہ کے بعد قریب صاحب نے آمادگی ظاہر کی۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف تراجم کا مطالعہ کرتے رہے نتیجہً کالاکہ وادفی ایک ایسے ترجمہ کی بے حد ضرورت سے جو عورتوں کے لیے قابل فہم ہو۔ انہوں نے ترجمہ کا کام تہذیبی اور روحانی امور کے مطابق ۲۷ نومبر ۱۹۲۵ء کو جمعرات کے دن یہ ترجمہ مکمل کر دیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس ترجمہ میں میں نے عربی فارسی کے الفاظ ترک کر دیے وہ الفاظ اور محاورے استعمال کیے ہیں جو دلی کی مشریف زادیاں بوسنی، مثلاً ”کرب“ کی جگہ ”مکمل“ و تازک اندام“ کی جگہ ”دھانیاں“ ”بے ہاک“ ”نی جگہ“ ”لڈر“ وغیرہ۔

غرض یہ ترجمہ اپنی نوعیت کا منفرد ہے اس لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

(۱۳) سیما بکری آبادی ($\frac{51294}{51880}$ تا $\frac{51340}{51951}$)

ان کا اصلی نام عاشق حسین اور تخلص سیما ہے۔ وطن و مولد اگرہ تھا۔ وہیں وہ ۱۸۸۰ء میں پیدا ہوئے۔ کسی مقامی اسکول سے میٹرک پاس کرنے کے بعد کانگڑ میں داخلہ لیا۔ لیکن ابھی ایف اے (انٹر میڈیٹ) میں نئے کر والہ سکا مستقل ہو گیا جس کی وجہ سے سلسلہ تعلیم ختم کر کے ملازمت کرنی پڑی۔ ۱۸۹۹ء میں داغ کے حلف تلامذہ میں داخل ہوئے اور شعر و شاعری کی جانب انہماک بڑھا۔

اور تعنیف و مہامیف کی جانب بھی نکلیں۔ اس سے رحمان تھا۔ لہذا شرونی کی کتابیں بڑے پیمانے پر لکھنے کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر صہ کتابیں لکھیں۔ شاعری میں اگرچہ ان کا میلان طبیعت نظم کی جانب تھا۔ لیکن دوسری اصناف میں بھی انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ اردو میں پورے قرآن کا منظوم ترجمہ "وحی منظوم" کے نام سے کیا۔ اس کو ان کے لائق صاحبزادے مظہر صدیقی نے سہ ماہی الیڈی کی جانب سے ۱۹۸۱ء میں شائع کیا جو بے حد مقبول ہوا۔ اس ترجمہ کی خوبی یہ ہے کہ زبان نہایت سادہ، سلیس اور عام فہم ہے اور مفہوم بھی قرآن کریم کے منشاء کے مطابق ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز (ہاں)
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
مختار ہی رحمد والا ہے نہایت مہرباں
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پس سزاوار خدائے پاک (پاک) ساری دنیاں
(جو ہے) رب سارے جہانوں کا رحیم و مہرباں

مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ

پہنچے انصاف کے دن کا مالک (پہنچے گماں)

وَاٰیٰتِ لَّسْتَبِیْنِ

آیاتِ تعذیب

ایا الہی ہم فقط کرتے ہیں نیری بندگی
اَبْدُ نَا الصُّرَاۃَ الْمُسْتَقِیْمِ
اور جوتے ہیں تجھ سے طالبِ اہل ادبھی
مِیْرَاۃَ النَّبِیْنَ الْاَلَمَّتْ عَلَیْہِہِ

ایا الہی ہم کو سب سے راستے پر توجہ دے
قُلْ اَلَمْ یُعْذِرْکُمْ عَلَیْہِہِ
ان کا راستہ جن پر یہ العام و کرم تیرا ہوا
قُلْ اَلَمْ یُعْذِرْکُمْ عَلَیْہِہِ

راستہ ان کا جس جو پر توبہ کی ہے (مکافہ)
اور ان کا راستہ جو جو مجھے گم کرد رہا
قُلْ اَلَمْ یُعْذِرْکُمْ عَلَیْہِہِ

۱۔ علوم جامعہ اسلامیہ - کراچی ۵۵۴

۱۱۰ (۱۴) مجید الدین احمد اترزبیری لکھنؤی

اترزبیری صاحب کا عہدی وطن کھنڈ تھا۔ پاکستان بننے کے بعد کراچی چلے آئے اور ملیر کینٹ میں رہائش اختیار کر لی۔ شعر گوئی کا آغاز ہندوستان میں ہی ہو گیا تھا۔ اگرچہ شاعری کی ابتداء غزل سے ہوئی لیکن اتر صاحب کا میدان طبع شروع ہی سے نظریہ کی جانب تھا۔ انہیں بھی قصیدہ سے توجہ نہایت اور سابقہ سلف صاحبین کی طرف تھی۔ اسی سلسلہ میں ایک طویل نظم "شبید مسم" حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلوبانہ شہادت پر لکھی۔ اس نظم کے چند حصہ کو سورہ رحمن کے مفہوم سے مربوط کیا گیا تھا۔ اسی چیز نے اتر صاحب کے ذہن کو اس جانب منتقل کیا کہ پورے قرآن کریم کا ترجمہ نظم میں کیا جائے۔ ان کے ایک دوست مولانا کراچی نے ان کے اس خیال کی تائید کی۔ یہ واقعہ جنوری ۱۹۴۲ء کا ہے جب اتر صاحب کا عائنی قیام کراچی میں تھا۔ مولانا اور اتر صاحب کے اصرار پر انہوں نے اسی شب سے اس نیک کام کا آغاز کر دیا۔ البتہ جلد ہی یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اور کراچی پہنچنے کے بعد مارچ ۱۹۴۶ء میں پھر شروع ہوا۔ مگر دیگر مصروفیات کے باعث کام کی رفتار مست رہی۔ اور آخر کار ۲۲ فروری ۱۹۶۲ء کو اس کے مکمل ہونے کی نوبت آئی۔ طہارت و اشاعت کا مرحلہ اس کے بھی ۱۲ سال بعد ۱۹۷۴ء میں طے ہوا۔ اس وقت یہ منظوم ترجمہ "سحر البیان" کے نام سے منظر عام پر آیا اور بے حد پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا۔ متعدد علماء نے ترجمہ کی بے حد توصیف و تعریف کی۔ قاری محمد غلیب مرحوم تحریر فرماتے ہیں:

• اترزبیری صاحب نے ترجمہ قرآن کی نظم میں بی کمال دکھایا ہے۔ وہ جامع اعداد یعنی سہل منتفع ہے..... قرآن پاک کی ترجمانی انتہائی تقید اور پابندی چاہتی ہے کہ الفاظ بھی محدود

اور محتاط ہوں اور مفہوم بھی دورہ برابر ادھر اُدھر نہ ہونے پائے۔
 ..... زبیری صاحب نے ان دونوں متضاد چیزوں کو
 ملانے میں غیر معمولی طباعی اور سوز و غصہ و ذکاوت کا ثبوت
 دیا ہے۔ ان کے منظوم ترجمہ میں یا بندی نو یہ ہے کہ ترجمہ تقریباً
 تحت اللفظ اور شاعرانہ آزادی یہ کہ محاورہ اور کلام کی بندش
 کا ذرا اپنی جگہ پر قائم ہے !

مفتی محمد شفیع مرحوم فرماتے ہیں:

..... ان کی فادور الکلامی کی داد دینی پڑتی ہے کہ جس احتیاط

کو آپ نے استعمال کیا وہ درحقیقت آپ ہی کا حصہ ہے۔

نظر کردہ مقامات میں کہیں مجھے ایسی صعوبت نظر نہیں آئی کہ

مصنوعی حیثیت سے ارشادات قرآنی میں کوئی ادنیٰ فرق

بھی پڑا ہو !

مولانا احتشام الحق مخاٹوی مرحوم اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں

کرتے ہیں:

سب سے بڑی بات جو مجھے اس ترجمہ میں نظر آئی ہے وہ یہ

ہے کہ قرآنی منشاء کلام اور مضمرات و مشکونات کو پورے طور

پر ملحوظ رکھا گیا ہے جو ذوق قرآن فہمی کی بین دلیل ہے !

یہ چند آراء پیش کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نمونہ کے لیے

قاری محمد طیب مرحوم کے تحریر کردہ "تعارف" سے ایک اقتباس

دے دیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں:

بیان توحید کے سلسلہ میں إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَاتِرْجَم

دیکھئے۔ منظر بظاہر سہل ہے اور بحقیقت متمنع۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَاحِلَاتٍ لِّلَّذِينَ يَتَذَكَّرُونَ

یقیناً آسمانوں میں اور زمینوں کے بنانے میں: کیا دوسرے نظام و محکمے آئے جانے میں

وَالْفُلُوكِ الَّتِي تَكْسِرُ فِي الْبَحْرِ يَمًّا يَتَفَعُّ النَّاسُ مِمَّا

سفینوں میں جو پتے رہتے ہیں دریا کے سینے پر نہرائے نوح انسان مازہ برگ منفعت ہر

أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِائِدًا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

اور اس پانی سے جس کو آسمان سے بہنے پر سایا زمین کو اس نے بجھتی جس کے باعث مٹی مانا

وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ (البقرہ ۱۷۰)

اور اس پر اس نے سب اقسام کے حیوان کی پیدا

(۱۵) آفاشاعر قزلباش دہلوی (۱۲۸۸ھ تا ۱۳۶۰ھ)

ان کا اصل نام مرزا ظفر علی بیگ خاں تھا۔ دہلی کے رہنے والے تھے۔

شاعری میں دماغ دہلوی سے تلمذ کا استاد سے والہانہ شیفہنگی تھی۔ وہ

بیک وقت شاعر، ناشر، مجلہ نگار اور افسانہ نویس تھے۔ انہوں نے

افصح الکلام کے نام سے قرآن مجید کے چند سیپاروں کا منظوم ترجمہ کیا

تھا۔

(۱) پارہ ۱ سیقول کا منظوم ترجمہ طبع اول دہلی رزاقی پریس

سے ۱۳۱۵ھ مطابق ۱۹۳۶ء میں شائع ہوا۔

(۲) اردو ترجمہ منظوم پارہ اول۔ لاہور۔ واجپوت پرنٹنگ

پریس ۱۳۴۴ھ مطابق ۱۹۲۵ء میں چھپا (جزوی)

(۳) منظوم اردو ترجمہ پارہ دوم۔ حیدر آباد دکن۔ رزاقی پریس

ان جدید ترجموں کے علاوہ بعض منظوم ترجموں کا ذکر فیصلہ الدین ہاشمی نے "دکن میں اردو" میں کیا ہے۔ بابائے اردو نے قدیم اردو (ص ۱۲۶) میں سورہ رجن کی چند آیتوں کا منظوم ترجمہ پیش کیا ہے جس نسخے سے یہ ترجمہ نقل کیا گیا ہے وہ ناقص الطرفین تھا اس لیے بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب اس کے سنہ کا نفعین تو نہیں کر سکے البتہ انہوں نے اس کو گیارہویں صدی ہجری کے تراجم میں شامل کیا ہے۔ یہ ترجمہ دکنی اردو میں ہے۔ نمونہ ملاحظہ ہو۔

اَلْوَثِیْنِ عَلَّمَ الْقُرْآنَ

میں کا میٹھا نام رجن

جن پر جا ہے انسان

وَالنَّجْمِ وَالْجَبْرِ یَسْجُدَانِ

چاند سورج سوں حساب پچھان

سجدہ کرے ہیں اس کو کوتان

اَلْیَاقُوْنِ الَّذِیْنَ تَلْفَعُوْنَ اِلَی الْعِلْوَانِ

راکھتے ہیں گی ان میزان

کم زیادہ منہ کو جہا

وَلَا تُخْسِرُوْا الْمِیْزَانَ (الرحمن ۹۲)

جو مول سود پورا مول

دھن نہ کیجو تول بال

اے لوگو! تم کو دیکھان جن

سکھایا ہے قرآن

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ

سکھایا تم کو سب ہی بیان

جھاویہ یعنی تہیں سبحان

وَالسَّائِرَاتُ رَحَافَاتٍ وَّصَحَّ

ترجمہ: اونچا کیسا ان آسمان

اپنے دل سوں حق پچھان

فَاَقِمْ وَزِن بِالْقِسْطِ

ترجمہ: جو تول سود پورا تول

دوئی دل نہ کیجو جھول

۱۔ قرآن کریم نے اردو تراجم (کتابیات) ص ۲۳

۲۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ ۱۹۱۴ء تک

(ڈاکٹر سید حمید شطاری) ص ۱۷۱ اور ص ۷

اب تک چند تراجم اور ان پر دیے گئے حواشی پر کسی قدر تفصیل سے اظہار رائے کیا گیا ہے۔ آئندہ چند ترجموں پر مختصر نوٹس دیے جا رہے ہیں، چونکہ اس میں بہت بڑی تعداد میں ترجمے ہوئے ہیں اس لیے سب پر رائے زنی کرنا مشکل ہے۔ تاہم اتنا کہا جاسکتا ہے کہ سب ایک معیار کے نہیں ہیں۔ کسی میں متن کے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کی گئی ہے اور کسی میں اردو محاورہ کا خیال رکھتے ہوئے کسی قدر حماقت سے کام لیا گیا ہے تاکہ کم پڑھے لکھے لوگوں کو قرآن کا مفہوم سمجھنے میں سہولت رہے۔ مزید جن ترجموں کا حسب ذیل میں ذکر کیا جا رہا ہے ان میں تیرہ عربی اور چودھویں ہندی بھجری کے ترجمے شامل ہیں۔

(۱) محمد عبدالسلام عباسی بدایونی۔ ان کے ترجمہ کا نام "تالہ آخرت" ہے۔ اس نام سے ۱۲۴۴ھ بمقام احمد جوٹا ہیں۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس ترجمہ کا تاریخی نام ہے۔ پہلے ۱۲۴۴ھ مطابق ۱۸۲۸ء میں اردو سری مرتبہ ۱۲۸۵ھ مطابق ۱۸۶۸ء میں۔ یہ ترجمہ مظلوم سے۔ ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ اور دو سو روایت کے بموجب ۳ لاکھ اشعار ہیں۔

(۲) مولانا عبدالمقتدر بدایونی (م ۱۹۱۵ء) اردو ترجمہ، حاشیہ پر مختصر تفسیر ہے۔ اس کے ساتھ شیخ سعدی سے منسوب ترجمہ اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ترجمہ شامل ہے۔ یہ ترجمہ ۱۳۱۵ھ مطابق ۱۸۹۷ء میں طبع انوری آگرہ

۱۔ مرآن کریم کے اردو تراجم، کتابیات، مرتبہ ڈاکٹر احمد خان۔ شائع کردہ مقتدرہ قومی زبان۔ اسلام آباد ۱۹۸۷ء۔ ص ۳۳۷

سے شائع ہوا تھا۔^۱

(۳) مولانا عاشق الہی میرٹھی (۱۲۹۵ھ تا ۱۳۷۰ھ) (۱۸۷۸ء تا ۱۹۳۱ء) اردو

ترجمہ خیر المطالع لکھنؤ میں ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۲ء میں چھپا

تھا۔ احمد کے بعد اس کے متعدد ایڈیشن نکلیں گئے ہیں۔^۲

(۴) حکیم نور الدین احمدی (۱۲۵۰ھ تا ۱۳۲۲ھ) (۱۸۳۴ء تا ۱۹۱۳ء) ترجمہ حامل

میں ہے۔ یہ ترجمہ خیر خواہ اسلام پریس میں ۱۹۱۰ء میں چھپا تھا۔

مترجم نہ صرف قادیانی مذہب سے تعلق رکھتے تھے بلکہ اپنی

فرقہ کے خلیفہ اول تھا اس لیے ترجمہ میں قادیانی نقطہ نظر کا

ہونا ضروری ہے۔

(۵) نعیم الدین مراد آبادی (۱۳۷۴ھ تا ۱۹۴۸ء) خزائن الفرقان فی

ترجمان القرآن۔ برقی پریس مراد آباد سے ۱۳۳۰ھ مطابق

۱۹۱۲ء میں شائع ہوا تھا۔ حاشیہ پر کنز الایمان فی ترجمان القرآن

از مولانا احمد رضا خاں چھپی ہے۔

(۶) خواجہ حسن نظامی (۱۲۹۷ھ تا ۱۳۷۵ھ) (۱۸۷۵ء تا ۱۹۵۵ء) ترجمہ

ترجمہ قرآن مجید۔ طبع اول۔ (غایت حسین نجی) دہکھان نظام الدین

اولیاء۔ دہلی ۱۳۵۹ھ مطابق ۱۹۴۰ء۔ ۲ جلدیں۔

دوسری مرتبہ ترجمہ ہمراہ قرآن کریم اس میں

حسن نظامی کی عام فہم تفسیر شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ

ترجمہ کسی بار چھپا۔^۳

۱ ایضاً ص ۱۵۰: قرآن مجید کے اردو تراجم (جیل نقوی) ص ۶۳

۲ ایضاً ص ۱۱۰، ایضاً ص ۶۱

۳ قرآن کریم کے اردو تراجم (مفت زبیر) ص ۱۷، ۱۸

۱۳۹۴ھ تا ۱۳۱۵ھ
۱۹۷۷ء تا ۱۸۹۱ء

(۷)

عبدالماجد دریا بادی (ولادت ۱۸۹۱ء تا ۱۳۹۴ھ)
ترجمہ قرآن مجید۔ مفصل تفسیر کے ساتھ کئی مرتبہ شائع ہوا۔
ایک اشاعت میں جو ۱۹۳۰ء میں مولیٰ شاہ رقیع الدین بولہ
اشرف علی نقوی اور عبدالماجد دریا بادی کے ترجموں اور تفسیری
نواشی کے ساتھ منبج سالہ پیشوا دہلی سے شائع ہوا۔ اس پر
حسن نظامی کا مقدمہ ہے۔^۱

(۸)

سبحان الہند مولانا احمد سعید دہلوی (ولادت ۱۸۸۹ء تا ۱۳۰۷ھ)
قرآن مسمیٰ بکشف الرحمن دہلی۔ چوبیس بک ڈپو ۱۵۵۷ء۔ کراچی
مکتبہ رشیدیہ ۱۹۷۸ء دو جلد (پندرہ پندرہ پاروں کی دو
جلدوں میں صلیب اور عام فہم اردو حاشیہ پر مختصر تفسیری
نوائد۔ تیسرا القرآن اور مفصل تفسیری نوائد تیسرا القرآن
۱۱۹۵ء اور ترجمہ کشف الرحمن ۱۳۷۵ء۔^۲

(۹)

مرزا بشیر الدین محمود (ولادت ۱۳۰۷ھ تا ۱۸۸۹ء) مرزا غلام احمد
قادیانی کے صاحبزادے اور ان کے دو سب سے خلیفہ تھے۔ انہوں نے
قادیانی نقطہ نظر سے قرآن شریف کا ترجمہ کیا اور تفسیری حاشیہ
لکھا۔ یہ ترجمہ بلوچ سے ۱۹۶۵ء میں اور نقوش پر ایسا لاہور سے
۱۹۷۷ء میں شائع ہوا۔ نہایت اہتمام سے آرٹ پیپر پر چھپا
ہے اور شہرہ عام ہے۔ نیز قرآن کی طویل فہرست شامل ہے۔^۳

قرآن مجید کے اردو تراجم میں ۵

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم (جیل نقوی) ص ۵۱ قرآن کریم کے اردو تراجم

۲۔ (مقدمہ قوی زبان) ص ۳۳ اور ۳۴

۳۔ ایضاً ص ۵۵

(۱۰) اولین محمد — ترجمہ قرآن مستلزم جو کراچی سے ۱۵۱۶ء میں شائع ہوا۔

(۱۱) مولانا حنیف ندوی — ندوہ کے فارغ التحصیل تھے۔ لاہور میں قیام تھا۔ متعدد معیاری کتابیں لکھیں۔ ۱۹۶۶ء میں قرآن مجید کا راجا مہارہ ترجمہ کیا۔ حاشیہ پر تفسیر سراج البیان کا اضافہ کر کے ملک سراج الدین — پبلشر لاہور سے ترجمہ بالقرآن حکیم کے نام سے شائع کیا۔

(۱۲) سید الدین شمس — ترجمہ قرآن مع متن — ہر صفحہ پر دو کالم بنا کر پہلے کالم میں قرآنی متن اور دوسرے پر ترجمہ دیا گیا ہے۔ مختصر حواشیا ہیں۔

_____ ترجمہ قرآن مجید (مع تفسیر و تشریح) مطبوعہ نوزائے جنگ کراچی۔ ہفتہ ذراہ اللہین، مسائل (مولانا احتشام الحق) تھانوی کی وفات کے بعد اس سلسلہ کو جاری رکھا ہے۔^۱
کئی ترجمے شیعہ علماء نے بھی کیے ہیں۔ جن میں سے چند یہ ہیں۔

(۱) سید حسن نقوی مجتہد — ترجمہ قرآن مجید لکھنؤ۔

(۲) نواب محمد حسین قلی خان ابن نواب مہدی قلی خان — ترجمہ

قرآن شریف (مع تفسیر) مسکنو مشبع اثنا عشری ۱۸۸۷ء

(۳) سید علی مجتہد بن سید ولد ارغلی — ترجمہ مع تفسیر

توضیح مجتہدی متنبی کلام الحید — کلام مجید کا پہلا ترجمہ شیعہ

۲

نقطہ نظر سے۔

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفسیر ص ۵۰

۲۔ قرآن مجید سے اردو تراجم (جیل نقوی) ص ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸

(۴) مقبول احمد دہلوی — تفسیر مطابق روایات آخر

اہل بیت کرام مع ترجمہ۔ دہلی۔ مقبول پریس۔ ۱۹۶۱ء
 ہمراہ قرآن کریم۔ یہ ترجمہ نواب حامد علی خاں رامپوری کے
 ایما پر ۱۳۲۵ھ میں کیا گیا۔ اس کے بعد دہلی اور لاہور سے
 بھی کئی بار چھپ چکا ہے۔^۱

اردو تراجم پر مختصر تشریحی حواشی کا جائزہ

قرآن مجید کے جن اردو تراجم کا اس باب میں جائزہ لیا گیا ہے۔ ان میں
 بعض وہ ترجمے شامل ہیں جن پر مختصر حواشی دیے گئے ہیں۔ ان مترجمین میں سے
 کئی ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے متن قرآن کے ساتھ یا علیحدہ مفصل تفسیر
 بھی لکھی ہیں لیکن عوام کے لیے صرف تحت اللفظ یا بالحدودہ ترجمہ کر دیا ہے۔
 دراصل قرآن کریم کا ایجاز یا اسلوب بیان اس امر کا تقاضا تھا کہ جو بات
 عربی زبان سے ناواقف ہیں یا اس زبان میں ان کی استعداد کم ہے ان کو
 بعض جگہ ربط آیات بتانے کے لیے، بعض موقعوں پر اجمال کو تفصیل
 میں بدلنے کے لیے، بعض اوقات کسی تشریح طلب امر کی توضیح و تفسیر کے
 لیے اور بعض مقامات پر بعض اندکات کو سمجھانے کے لیے مختصر الفاظ میں
 حاشیہ پر چند الفاظ یا جملے دے دیے جائیں تاکہ عوام کے لیے قرآن کریم
 کی بظاہر یہ ربطی یا اس کا ایجاز و اختصار یا تسلیحات و استعارات
 ربط و تسلسل اور وضاحت و صراحت اختیار کر لیں۔ ہمارے علماء و
 فضلا اور مترجمین و مفسرین اسی روش پر چلے ہیں اور حضرت شاہ عبدالغفار

محدث دہلوی کے زمانے سے موجودہ دور تک انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے ان کی عقل و فہم کے لیے تفسیری حواشی اور تفسیری فوائد دیے ہیں جو عام قارئین قرآن کے لیے یقیناً بے حد مفید اور معلوماتی ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب سرگز نہیں ہے کہ یہ حواشی یا فوائد محض عوام کے لیے ہیں اور خواص ان سے کسی طرح کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ فائدہ تو یقیناً سب کو ہو گا۔ لیکن چونکہ عوام کو زیادہ گہرائی میں جانے کی قابلیت ہوتی ہے نہ ضرورت۔ اس لیے وہ تو ان مختصر حواشی سے ہی فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ مگر خواص کو بعض اوقات نہایت باریک بینی سے کام لینا پڑتا ہے اور ان کے پیش نظر بہت سے پہلو ہوتے ہیں اس لیے ان کو زیادہ تفصیلات درکار ہوتی ہیں۔ لہذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مفصل تفسیر پڑھیں۔ ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جامع تفسیریں لکھی گئی ہیں جیسے ترجمان القرآن، بیان القرآن، تفسیر القرآن وغیرہ۔

جہاں تک تفسیری یا تشریحی حواشی کا تعلق ہے اس میں بھی ہمیشہ سے مختلف مترجمین کے درمیان فرق رہا ہے۔ چنانچہ ابتداءً مختصر حواشی سے ہوئی۔ حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے جس طرح ترجمہ میں اختصار سے کام لیا ہے اسی طرح حواشی بھی بہت کم تعداد میں اور نہایت مختصر دیے ہیں۔ سورہ فاتحہ پر صرف ایک حاشیہ ہے جو پوری سورت کا تعارف پیش کرتا ہے۔ اس میں بھی گنے چنے چند الفاظ ہیں۔ ملاحظہ ہو۔ (حاشیہ) ”یہ سورت اللہ صاحب تعالیٰ کی زبان سے فرمائی ہے کہ اس طرح کہا کریں:“

جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا حواشی کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اور تفصیلات بھی بڑھتی گئیں۔ یہ عمل بعض اوقات تو قارئین کی ضروریات اور رجحانات کو سامنے رکھ کر کیا گیا اور بعض اوقات مترجم نے خود اپنے موعود ذہنی اور عقیدہ کی روشنی میں چنانچہ سورہ فاتحہ پر ہی مولانا اشرف علی تھانوی نے چار حواشی دیے ہیں۔ پہلا حاشیہ تو وہی ہے جو حضرت شاہ عبد القادر نے دیا تھا۔ صرف الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

”یہ صورت رب العالمین نے اپنے بندوں کی زبان سے فرمائی ہے کیا ان الفاظ میں اپنے خالق اور رازنی کے سامنے عرض مدعا کیا کریں؟ گویا:

ما نلنے کو بھی نہیں فرما دیا   ما نلنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا

دوسرا حاشیہ لفظ عالمین کی وضاحت کے لیے دیا گیا۔ لوگ اس لفظ کی تشریحات اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کرتے رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس میں عالم آب و گل، عالم بر رخ اور عالم آخرت شامل ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ اکٹھا رہتا رہا عالموں پر مشتمل ہے اور بعض موجودہ سائنسدانوں کے اس ادعا سے متاثر ہو کر ہماری دنیا کی طرح نظام شمسی کے دوسرے سیاروں میں بھی حیات موجود ہے۔ لہذا عالمین سے مراد یہی سب دنیا میں ہیں۔ مولانا تھانوی نے اس الجھن کو دور کرنے کے لیے اس کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ ”مملوک کی انگ انگ جنس ایک ایک عالم کہلاتا ہے۔ مثلاً عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم پرند، عالم حیوانات، عالم جن۔

تیسرا حاشیہ ”الَّذِينَ اُنْعِمْتَ عَلَيْهِمْ“ کے ترجمہ ”جن پر آپ نے انعام فرمایا“ ہے۔ اس معاد میں بھی خواص مختلف الرائے تھے۔ اور اس کو دنیاوی ترقی، دولت و ثروت، سلطنت و حکومت پر محمول کرتے تھے۔

اسی کو حضرت مولانا نے دینی انعام قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں :

" انعام سے دینی انعام مراد ہے۔ انعام دالے چار گروہ ہیں۔

انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین "

چوتھا حاشیہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت کے دو الفاظ "مُخْضِبٌ" اور "مُزَآلِیْن" کی وضاحت پر ہے۔ چونکہ ان دونوں الفاظ کے فرق کو عوام بخوبی سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس لیے اس کی تشریح و تفسیر کرنا ضروری تھا۔ اس سلسلہ میں مولانا فرماتے ہیں :

" غضب کے مستحق وہ لوگ ہیں جو تحقیقات کے باوجود راہ ہدایت کو چھوڑ دیں اور گمراہ وہ ہیں جو صراطِ مستقیم کی تحقیقات نہ کرنا چاہیں۔ ان میں مغضوب زیادہ ناراضی کے مستحق ہیں جو دیدہ و دانستہ حق کی مخالفت میں سرگرم ہیں "

اس کے بعد شیخ الہند مولانا محمد الحسن اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں کے تراجم آتے ہیں۔ اول الذکر پر مولانا شبیر احمد عثمانی کا، اور موخر الذکر پر مفتی احمد یار خاں کا حاشیہ ہے۔ ان دونوں حضرات کے حاشیے تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور تفصیل میں بھی۔ لہذا ان کو حواشی اور مفصل تفسیر کی درمیانی شے قرار دینا مناسب ہو گا۔ سورہ فاتحہ پر مولانا شبیر احمد عثمانی نے سات حواشی دیے ہیں اور مفتی صاحب نے نو۔

مولانا شبیر احمد عثمانی نے پہلے حاشیہ میں رَحْمٰن و رَحِیْم کی تشریح بیان کی ہے۔ دوسرے میں "الْحَمْدُ" کی وسعت پر روشنی ڈالی ہے۔ تیسرے میں عالمین کو مجموعہ مخلوقات سے تعبیر کیا ہے اور آخری یعنی ساتویں

حاشیے میں سورہ قاضی کے متعلق بتایا ہے کہ :

”یہ سورت اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے فرمائی جب ہمارے دیار میں حاضر ہو تو ہم سے یوں سوال کیا کرو۔ اس لیے اس سورت کا ایک نام تعلیم مسئلہ بھی ہے۔ اس سورت کے ختم پر لفظ آمین کہنا مسنون ہے اور یہ لفظ قرآن شریف سے خارج ہے۔ معنی اس لفظ کے یہ ہیں کہ الہی ایسا ہی ہو یعنی مقبول بندوں کی پیروی اور نافرمانوں سے منہ پھرتی منہ پھرتی ہو۔ اسی سورت کے اول نصف میں اللہ تعالیٰ کی ثنا و صفات اور دوسرے حصے میں بندہ کے لیے دعا ہے۔“

مفتی احمد یار خاں صاحب نے تفسیری حواشی ”نور العرفان“ کے نام سے تحریر کیے ہیں۔ پہلے حاشیے میں سورہ قاضی کے متعلق چند نکات بیان کیے ہیں۔ جیسے یہ سورت ”مکئی“ ہے۔ اس میں سات آیتیں اور ایک سو چالیس حروف ہیں۔ دوسرے اور تیسرے حاشیے میں ”بِسْمِ اللہ“ کے بارے میں بتایا ہے کہ جو ”بِسْمِ اللہ“ ہر سورہ کے شروع میں ہے وہ پوری آیت ہے اور جو سورہ نخل میں ہے وہ آیت کا جزو ہے۔ سات ہی یہ بات بتا دی ہے کہ ”بِسْمِ اللہ“ ہر سورت کے شروع میں نازل نہیں ہوئی بلکہ صرف ایک جگہ یعنی سورہ حمل کے درمیان میں نازل ہوئی۔ اس کو برکت کے لیے ہر سورہ کے شروع میں مکرر کر دیا گیا ہے۔ تیسرے حاشیے میں بتایا ہے کہ ”بِسْمِ اللہ“ کی ”ب“ استعانت کی ہے۔ اور اس سے پہلے فعل پوشیدہ ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ ”شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کی مدد سے“ اس سے معلوم ہوا کہ

اللہ کے سوا سے بھی مدد لینا جائز ہے تو اللہ کے رسول اور اس کے نیک بندوں سے بھی جائز ہے کہ وہ بھی "بِسْمِ اللّٰهِ" کی طرح اللہ کی ذات پر دلالت اور رہبری کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے حنفیہ کو ذکر اللہ فرمایا:

یہ امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ اسی سورت میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ بھی فرمادیا گیا ہے کہ "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" اس کا ترجمہ مفتی صاحب نے یہ کیا ہے۔ "ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں"۔ اس آیت سے اس ادعا کی ہر جائز دیدہ جوتی ہے کہ "اللہ کے سوا سے بھی مدد لینا جائز ہے" ایسے مفتی صاحب نے اس آیت پر رد و حاشیہ دیے ہیں۔

(۱) "نَعْبُدُ" کے جمع فرمانے سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت سے

پُر مضمیٰ چاہیے۔ اگر ایک کی قبول ہو مسمیٰ کی قبول ہو۔

(۲) اس سے معلوم ہوا کہ حقیقتاً مدد اللہ تعالیٰ کی جیسے حقیقتاً مدد

رب کی ہے خواہ واسطے سے ہو یا بلا واسطہ۔ خیال یہ رہے کہ

"عبادت" اور مدد لینے میں فرق یہ ہے کہ مدد تو بحیثی

ظہور پر غیر خدا سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔

اس کے مقابلہ میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے "إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" کے

حاشیہ میں بتایا ہے کہ:

"اس آیت شریف سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی

حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول

بندہ کو کمشن واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استغاثت

ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔ استغاثت درحقیقت

حق تعالیٰ ہی کی استعانت ہے۔ اس تاکید کے باوجود جو ایسا کسبِ حیات
 ترجمہ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں اسے ظاہر ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب اور
 مولانا شبیر صاحب کا استدلال قابلِ فہم نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ
 دونوں حضرات بڑے عالم ہیں اس لیے اس سلسلے میں کچھ کہنے کی بھی ہمت
 نہیں ہوتی۔

جس طرح استعانت کے معاملہ میں ان دونوں بزرگوں نے گئی انش
 نکالی ہے۔ اسی طرح اس سلسلہ میں بھی وہ دونوں متفق ہیں کہ "المَغْنُوبُ"
 سے یہود اور "مَنَّا لِيُون" سے نصاریٰ مراد ہے۔
 مولانا مودودی نے قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ جو حواشی دیے ہیں
 اللہ کے متعلق وہ خود فرماتے ہیں:

"اس ترجمے کے ساتھ میں نے بہت مختصر حواشی صرف ان مقامات
 پر دیے ہیں جہاں یہ محسوس ہوا ہے کہ حاشیے کے بغیر بات پوری
 طرح سمجھ میں نہ آ سکے گی۔ کیونکہ یہ ترجمہ دراصل ان لوگوں کے لیے
 شائع کیا جا رہا ہے جو محض ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ باقی رہے
 وہ حضرات جو تفہیل کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کے خواہشمند
 ہوں ان کے لیے میری تفسیر "تفہیم القرآن" کا مطالعہ مفید ہو گا۔"
 "عربی مترجم" کے تحت یہ وضاحت کرتے کے بعد سورہ فاتحہ کے ترجمہ
 کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی کی طرح انہوں نے بھی چار حواشی دیے ہیں
 پہلے حاشیے میں بتایا ہے کہ یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی
 ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنی عرضداشت اس طرح پیش کیا کریں۔ دوسرے

حاشیہ میں لفظ "رب" کی تشریح کی ہے۔ تیسرے حاشیے میں لفظ عبادت کی تشریح ہے۔ اور چوتھے حاشیے میں یہ بتایا ہے کہ بندوں کی اس عرشدشت سے جواب میں اللہ تعالیٰ ان کو پورا قرآن عطا کر رہا ہے۔

رَبِّهِ ۝ اِلٰه ۝ دین اور عبادت جیسے الفاظ جو قرآن مجید میں متعدد بار استعمال ہوئے ہیں، نہایت وسیع مفہوم کے حامل ہیں لیکن چونکہ بہت کم ناول گو ان کے مفہوم کی وسعت سے آگاہی ہے اس لیے جو اشعار ان الفاظ کے پڑھنے سے قارئین کے دلوں پر رہونے چاہئیں وہ نہیں ہوتے۔ لہذا مولانا مودودی عوام کے لیے ان الفاظ کی تشریح و توضیح کو نہایت ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر انہوں نے "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں ان چار اصطلاحوں کی پوری طرح وضاحت کر دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ترجمے کے ساتھ بھی ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے "رَبِّ اور "عِبَادَت" پر دو حاشیے دیے ہیں اور ان میں محمدؐ ان کے قرآنی مفہوم سے قارئین کو آگاہ کر دیا ہے۔

مولانا فتح محمد جالندھری نے سورہ فاتحہ پر تین حاشیے دیے ہیں۔ پہلے حاشیہ میں بِسْمِ اللّٰہ کے کثرت و حقیقت سے آگاہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ترجمے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کے طور پر ہر جگہ بِسْمِ اللّٰہ کے مفہوم سے پہلے "کہو" کا لفظ لکھنا چاہیے تھا لیکن چونکہ اس میں وہ لفظ نہ آتا جو "بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" میں ہے اس لیے ہم نے اسے مقدم کر دیا۔ دوسرے حاشیہ میں انہوں نے بھی اس سورت کو بار بار لکھ کر رب العزت میں دعا قرار دیا ہے۔ حاشیہ میں

لَا تُؤْمِرُ الْبَدِيعُ كَاتِرُ الْعَفَا كَاوْنِ كَرِ كَعِ بَتَا يَابِ كَرِ كَا سِدْ سَعِ مُرَاد
رَوْبِ قِيَامَتِ سَعِ ۱۔

مفسر قرآن مولانا محمد علی لاہوری نے اپنے ترجمہ قرآن میں حواشی و
وی قائم رہنے دیے جو شاد عبد القادر محدث دہلوی نے دیے البتہ ترجمہ
آیات "بتا کر آیات کی ظاہری بے ربطی کو ختم کر دیا ہے۔ اس معاملہ میں
مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا عسکرت اللہ سندھی کا شفع کیا ہے سچ پوچھ
تو عوام کے لیے یہ ایک نہایت مفید اقدام ہے۔ مولانا لاہوری نے آیات
قرآنی کو جس خوبصورتی سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے دکھایا
ہے اس نے عوام کے لیے قرآن انہی کو بہت آسان کر دیا ہے۔ ایک معمولی
سوچنے بوجھ کا انسان بھی بغیر کسی کی مدد کے اس ترجمہ کے ذریعہ قرآن کریم
کے مفہوم کو سمجھتا چلا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں حواشی زیادہ تفصیلی ہیں۔ ۲۔

قادیانی علماء نے قرآن کریم کے جو تراجم پیش کیے ہیں ان میں کوئی
جگہ انہوں نے روش عام سے ہٹ کر ترجمے بھی مختلف دیے ہیں اور حواشی
میں بھی اختلاف کیا ہے۔ مثلاً مرزا قلام احمد قادیانی کے صاحبزادے
اور دوسرے غلبہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے ترجمے میں خاتم النبیین ص
یہ مراد لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد آنے والے نبیوں کی
نبوت پر مہر تصدیق ثبت کر دیں گے۔ ۳۔ پھر حاشیے میں اس کی ایک ناقابل
فہم سی تفسیر پیش کی ہے۔ آخر میں سورۃ النبا میں "پر جو حواشی دیے ہیں ان میں

۱۔ القرآن الحکیم مع ترجمہ فتح الحمید ص ۲

۲۔ اِنَّهُ الْقُرْآنُ کَرِیْمٌ مترجم و محشی ص ۱۳۵ = ص ۲

۳۔ تفسیر ہدیہ الحاج مرزا بشیر الدین محمود احمد ناسر امداد العنبرین ص ۲۰۰۔ ص ۲۰۱

سے ایک حاشیہ میں بتایا ہے کہ "مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ" میں حد سے
 مراد غیر ملکی لوگ ہیں اور النَّار سے ملکی یا مقامی آبادی مراد ہے۔
 غرض شاہ عبد القادر محدث دہلوی سے لگا کر اس وقت تک قرآن کریم
 کے مترجمین اور حاشیہ نگاروں نے بے حد تنوع سے کام لیا ہے۔ بعض نے تو
 صرف چند الفاظ کے مفہوم پر ہی کسی قدر اختلاف کیا ہے لیکن بعض نے
 اپنے عقائد کما روشنی میں تشریح کر کے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلہ میں ان
 حضرات کی علمیت اور نیتوں پر تو شبہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے
 لیکن بعض حضرات کی زیادہ آندہ ادبی رائے سے ڈیرہ معلوم ہو تب کہ ایک
 عام قاری جو زیادہ سوچہ بوجہ نہیں رکھتا ان حضرات سے عقیدت کی بنا
 پر قرآن کے حقیقی مفہوم سے زیادہ دوسرے چاڑھے اور حکم خداوندی کی
 خلاف ورزی کا مرتکب نہ ہو جائے۔ لَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْطِ الْفُسَّائِدِ
 مِنَ سَيِّئَاتِ الْاَعْمَالِ

باب چہارم

اردو کی مشہور تفاسیر تاریخی جائزہ اور تجزیہ
فارسی تفاسیر

مثلاً

تفسیر بیناوی، تفسیر حسینی، تفسیر کیمرو عید کا کے اردو تراجم

ایکنا وضاحت:

تفسیری ادب کا بہت بڑا ذخیرہ مختلف زمانوں، ملکوں، زبانوں اور مکاتب فکر کی کاوشوں پر مشتمل ہے۔ قدرتی طور پر یہ عنصر نے محدود مابقیین یا معاصرین کی تقلید یا تنقید نہیں کی ہے بلکہ مختلف زواہد سے تشریح اور تفسیر لکھی ہے۔ ان میں پر الگ الگ بحث یا مختلف نقطہ ہائے نظر کی تصدیق اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے۔ اس میں محمدی طور پر شاہ ولی اللہ کی نظر نور الکیہ کے نقطہ نظر اور سانداز کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

لفظ تفسیر کی تشریح، تفسیر نویسی کا آغاز و ارتقاء اور اصول تفسیر

جیسا کہ باب اول کے شروع میں بتایا گیا ہے "لفظ تفسیر" کا مادہ فسر ہے۔ جس کا مفہوم واضح کرنا یا ظاہر کرنا ہے۔ ادارۃ المعارف الاسلامیہ (عربی) میں شامل مقالہ "تفسیر کے معنی، اساتذہ امین الغولی اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ف۔ س۔ ر اور س۔ ف۔ ر۔ دونوں مادوں میں کھولنے اور حجاب ہٹا دینے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لیکن سفر ظاہری اور باطنی رموز کو کھول کر سامنے لانے کے معنی میں بھو استعمال ہوتا ہے۔ فسر کا استعمال معنوی اور لفظی خوبیوں کو کھول کر بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔"

تاریخی تفسیر و مفسرین کے مولف علامہ امجدی "تعارف کتاب" کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

"لفظ تفسیر کا سہ حرفی مادہ فسر ہے۔ جس کے معنی ہیں ظاہر کرنا۔ کھول کر بیان کرنا اور بے حجاب کرنا۔ کسی لفظ کی تشریح و توضیح کو تفسیر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ تو اس کے مطلوب و

مقدمہ کو بے حجاب کروایا جاتا ہے۔ یہ تفسیر کا لغوی مفہوم ہے۔
 جہاں تک تفسیر کے اصطلاحی معنی کا تعلق ہے۔ امام زکریاؒ نے "ایم" میں تفسیر کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

"تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے قرآن کریم کے مطالب و معانی معلوم کیے جاتے ہیں اور اس میں مندرج احکام و سنائی اور اسرار و حکم سے بحث کی جاتی ہے۔"

آگے چل کر تفسیر کا ارتقاء کے عنوان کے تحت غلام احمد حریریؒ کی مختلف ادوار میں قرآن کریم کی تفسیر کی ضرورت و اہمیت اور ہر دور کی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ "عہد رسالت" میں تفسیر کے زیر عنوان وہ لکھتے ہیں:

"قرآن عظیم، بحر عربی میں تارال ہوا تھا۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے عربی ان کی مادری زبان تھی اس لیے قرآن کریم کے معانی و مطلوب معلوم کرنے میں انہیں کوئی وقت پیش نہیں آتی تھی تاہم بعض مقامات میں جہاں زیادہ اجمال ہوتا ہے صحابہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کریم نے جہاں دیگر مناصب جلیلہ پر فائز کیا تھا وہاں ایک منصب عالی قرآن عزیمتہ کے مفہور و ترجمان ہونے کا بھی ہے۔ ارشاد فرمایا:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
 النحل (۵۴)

۱۔ تاریخ تفسیر و مفسرین، تالیف غلام احمد حریری، ناشر ملک سنہ پبلش

کراخانہ بازار۔ فیصل آباد پاکستان۔ مطبوعہ ۱۹۵۸ء ص ۳

اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے لیے واضح
کر دیں۔

چنانچہ تفسیر کا سب سے پہلا بیش قیمت سرمایہ تفسیری روایات ہیں جو
مختلف کتب حدیث میں منقول ہیں۔

عہد رسالت کے بعد صحابہ کا دور آیا۔ حالات میں تیزی سے تبدیلی ہوتی
شروع ہوئی جس سے فقوذا بہت اختلاف تفسیری روایات میں بھی ہوا۔ تاہم
صحابہ اپنے سابقہ مسلک سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے جو تفسیر بالواصلہ یا بالواسطہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہی بیان کرنے پر اکتفا کیا۔ بیان
کی سادگی باقی رہی۔ کلامی بحثوں یا صرفی اور نحوی نکات میں صحابہ قطعاً انہیں
الہجے۔ یہ ضروری ہے کہ تفسیر بیان کرنے میں تمام صحابہ کا وجہ برابر نہیں تھا۔
اتنی بڑی جماعت میں دس حضرات کو اس معاملہ میں امتیاز حاصل تھا۔
ان میں بھی سب سے زیادہ تفسیری روایات حضرت عبداللہ بن عباسؓ
سے منسوب ہیں۔ خلفائے راشدین میں حضرت علیؓ کی بیان کردہ روایات
زیادہ ہیں۔

تابعین کے تفسیر کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ چونکہ تابعین نے حضرات
صحابہ سے اکتساب فیض کیا تھا اس لیے ان میں بھی بڑے بڑے مفسرین پیدا
ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ سربرآوردہ مجاہد، عطاء بن ابی رباح، عکرمہ
سعد بن جبیر، حسن بصری، ابو الوالیہ مخاک، اور قتادہ ہیں۔

مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے سلسلہ میں مجاہد، المتوفی
۱۰۴ھ نے سب سے زیادہ فیض پہنچایا۔ چنانچہ ان کی بیان کردہ تفسیر پر اکثر

آئم نے اعتقاد کیا ہے۔ ان میں سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد اور امام بخاری کا درجہ اہم ہے

مدینہ منورہ میں صحابی رسول حضرت ابی بن کعبؓ کے شاگردوں نے
بکثرت تفسیری روایت کو محفوظ کر کے آئندہ نسل بہ منتقل کیا۔ ہفتہ تابعین
مدینہ میں نہید بن اسلم، ابو العالیہ اور محمد بن کعب القرظی کے اسلاف
ذکر ہیں۔ تفسیر کوفی کا مرکز حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے قائم کیا۔ تابعین
میں جن حضرات نے ان سے فیض حاصل کیا ہے وہ سب کو متفقہ قرار دیا
ان میں علقمہ بن قیس، مسروق، السود بن زید، ابو امام شعبیؓ اور زیادہ مشہر
تفسیر ہوئے۔

بصرہ میں حضرت حسن بصری اور ان کے سلسلے کے مفسرین نے فقہی پختگی
تابعین کے دور میں تفسیر میں اسرائیلیات کا افسہ سائل بنونا شروع
ہو گیا جس نے رفتہ رفتہ کافق مقبوتیت حاصل کر لی اور قرآن کریم کتاب ہدایت
ہونے کے بجائے اسرائیلیات کا مجموعہ معدوم ہونے لگا۔

۱۔ اسرائیلیات سے مراد وہ واقعات ہیں جو بنی اسرائیل نے وقتاً فوقتاً گھر گھر
بعض جلیل القدر نبیوں اور پیغمبروں سے منسوب کر دیے ہیں اور بعض میں وہ بائبل
اور اس کی تفسیروں میں شامل کر لیے گئے۔ ان کا اہم نام ہے وقت یہودیوں میں یہ واقعات
مشہور تھے اور بائبل اور دیگر قدیم کتابوں میں اس پر جمع ہونے کی وجہ سے وہ ان پر
یقین رکھتے تھے۔ یہ توچہ بعض دیگر مذاہرہ اسماء میں داخل ہے جو انہوں نے
وہانت واری سے یہ واقعات احادیث کے بھی ذمہ نشین کر دیے۔ بعض مشرکین نے
ان کو کچھ کھراں میں سے بعض اپنی تفسیروں میں کھرا بنا کر لیے۔ عیسے و ان کے پیروکاروں
کے دربار میں ان کا یہ بھڑکارا لائق ستر جمعے کی روایت اور اس سے عزت و اشراف

بعد صحابہ اور تابعین کے دور کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت تفسیر کی جدا جدا تشریحات نہ تھیں، بلکہ تفسیری روایات احادیث

بلند زبیری مراجعت *

علیہ السلام کو اس بات پر تنبیہ کہ انہوں نے نسا لوے جو یاں ہوتے ہوئے جتنی لڑیاہ لودھو کے سے قتال کر اگر اس کی حسین جوی "جب اس کے سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔"

(کتاب ۴ سوئیل ۱۱۱ آیات ۱۰ تا ۱۲)

مولانا حفص الرحمن بیہاروی نے تفسیر القرآن میں اس پر تفصیل سے بحث

کی ہے۔

یہ تو ایک واقعہ ہے اس طرح کے بے شمار قصے بائبل میں بکثرت پڑے ہیں۔ جیسے حضرت نوحؑ، حضرت داؤدؑ وغیرہ کے شراب پی کر غیر شرعی حرکتیں کرنے کے قصے، یا حضرت داؤدؑ کی کاہنہ واقعہ:

"جب داؤدؑ لوٹا، تاکہ اپنے گھر آنے کو برکت دے اور داؤد کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی کہ "اسٹریٹ کا بادشاہ آگے کیا شاندار معلوم ہوتا تھا جس نے آج کے دن اپنے ملازمین کی نوٹدیوں کے سامنے اپنے کو برہنہ کیا جیسا کوئی بالکل بے حیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے۔ داؤد نے میکل سے کہا: "یہ تو خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو بھڑک کر غصہ لپٹ لیا تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم اس۔ اسٹریٹ کا پیشوا بنائے۔ سو میں خداوند کے آگے تاج پہن گا۔ بلند میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا اور اپنی ہی نظر میں ہیچ ہوں گا۔ اور جن نوٹدیوں کا ذکر تو نے کیا ہے

قبول کے ساتھ محفوظ تھیں۔ آخر دور بنو امیہ اور اوائلی دور بنو عباس میں تفسیر کی تدوین شروع ہوئی اور اس نے ایک جداگانہ فن کی صورت اختیار کر لی۔

سلسلہ زبیریہ فراغت *

”ہم میری عزت کریں گی۔“ ماؤں کی بیٹی مسکلاتے دم تک ہے اولاد رہی۔“

(۲ مثنویاں، باب ۱۲، آیات ۱۳۱-۱۳۲)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے میرا بائبل کا بیان سنا ہے۔

جب سلیمان بڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معصوموں کی طرف مائل کر لیا اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا کہ اس کے باپ داؤد کا تھا کیونکہ سلیمان صیدانوں کی دوجی عسارت اور عورتوں کی لفرنی ملکوم کا پیروی کرنے لگا اور سلیمان نے خداوند سے آگے ہدئی کی اور اس نے خداوند کے پورے پیروی نہ کی۔ (۱۱ صلاطین باب ۱۱ آیات ۱۲-۱۳)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس حرکت پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا (تعود باللہ) اور "خداوند نے سلیمان کو کہا: "چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے علم اور میرے آئین کو جو میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو دوبارہ تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا تو میں تیرے باپ داؤد کی خاطر میرے ایم میں یہ نہیں کروں گا۔ بلکہ اسے تیری بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا۔" (۱۱ صلاطین باب ۱۱ آیات ۱۲-۱۳)

اس روایت میں دو ہائیں غور طلب ہیں، ایک تو خداوند نے حضرت داؤد کو ازمنہ سے اور دوسری کو تاجا ترقیہ پر اپنے محل میں رکھ لینے کی وجہ سے خداوند ناراض ہو گیا تھا، اپنا بندہ کہ حضرت سلیمان کو ان کے جرم کی سزا نہیں دی۔ دوسرے یہ کہ حضرت سلیمان کے جرم کی سزا ان کے ہاتھ سے دینی گئی، کیا اس کو خداوندی کہا جاتا ہے، واضح ہے کہ یہ دسی کتاب ۱۔ صلاطین لیا کر یہ فیصلہ لیا ہوا ہے تاریخ صرف سادھی میں لکھا ہے حضرت سلیمان کے ہاتھ غلام سے پیام نے ان کے انتقال کے بعد ان کے ہاتھ سے لکھا کہ ان کو بدنام کرنے کے بعد خود کھوائی اور بائبل میں شامل کر دی۔

اب قرآن کی ترتیب کے مطابق ہر آیت اور ہر سورۃ کی تفسیر مرتب
کی جانے لگی۔ تاہم اس دور کے تفاسیر میں بھی مندرجہ کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم، صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین سے منقول ہیں۔ اس دور کے مفسرین
میں کئی نام نہایت اہم ہیں لیکن سب سے زیادہ مشہرت تفسیر ابن جریر طبری کو
حاصل ہوئی۔ اس تفسیر کی خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ ابن جریر نے عرف
تفسیری اقوال نقل کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کی توجیہ کرتے ہوئے بعض
کو راجح اور بعض کو مرجوح قرار دیا ہے۔ اسی کی بنیاد پر علامہ جلال الدین
سیوطی نے تفسیر ابن جریر کو سب سے زیادہ قابل اعتماد بتایا ہے۔

عمر تدوین تک فنی تفسیر جن مراحل سے گزرا ان سبب میں تفسیر الماثورہ
کے ساتھ لکھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوا اور جس کا پھیلاؤ
عباسی دور سے عرف حاضر تک ہے بعض ہیروئی اثرات کے تحت ادوار ماضی
سے بڑی حد تک مختلف ہو گئی۔ اس میں عقل و نقل کا امتزاج دکھائی دینے
لگتا ہے جو امتداد زمانہ سے وسعت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس طویل
دور میں مختلف انواع ہناہر شامل ہوئے۔ مثلاً صرف و نحو کی بحثیں اور عربی
زبان کی بنیادی خصوصیات پر اظہار خیال۔ فقہی مسائل کا استنباط فلسفیانہ
روشگافیاں اور کلامی بحثیں۔ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ۔ اسباب نزول اور
موجودہ دور میں آیات قرآنی سے متعلق مسائل کا استخراج۔ جو مفسر علم
اور جس مسلک و مسئلہ سے دلچسپی رکھتا تھا اس نے اپنی تفسیر کو اسی کے رنگ
میں رنگ دیا۔ غرض کتاب ہدایت میں اسی موضوعات پر مسائل کی اس کا اصل
مقصد یعنی ہدایت کا عنصر تفسیر یا تنبیہوں سے اوجھل ہو گیا۔

نحوی علم والے جو تفسیریں لکھیں ان میں نحوی مسائل کی بھوار ہے اس طرح کی
تفسیر یا لکھنے والے مفسرین میں نہ جاتے۔ واحدی اور ابو حیان کے اسماء کافی

اہم ہیں۔

علوم عقلیہ سے دلچسپی رکھنے والے علماء نے اپنی تفسیروں کو علماء و حکماء کے
کے اقوال کے مجموعے بنا دیا ہے۔ امام فخر الدین رازی کی تفسیر جو تفسیر کبیر کے نام
سے موسوم کی جاتی ہے اس طرح کی تفسیر میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔

جن لوگوں نے بدعات کا جواز قرآن کریم میں تلاش کرنا چاہا انہوں نے
بدعات کی تائید و حمایت پر مشتمل اقوال سے اپنی تفسیر کی کتابوں کو زینت
دی۔ اس نوع کی تفسیروں میں جارا اللہ بخاری کی کتاب "کشاف" سب سے
زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مالکی، حنبلی اور شیعہ اثناء عشریہ
کے مفسرین میں ملا حسن نے اسی طریقہ کی تفسیریں لکھی ہیں۔

فقہانے اپنی تفسیروں کو بیشتر فقہی مسائل کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس معاملہ
میں حنبلی اور شریعتی پیش پیش ہیں۔

موتوخین نے اپنی تفسیروں میں تاریخی واقعات اور اسرائیلی خرافات کی
اتنی بھرمار کی ہے کہ اس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ قرآن کے حوالہ
کا مقدمہ واحد تاریخی واقعات اور اسرائیلیات کو ذہن نشین کرانا اور
قرآن دینا تھا۔ اس طرح کے مفسرین کے سرخیل امام ابن جریر طبری ہیں جو
بیک وقت مقدمہ بھی لکھے اور مفسر قرآن بھی۔

مغویہ نے قرآن کریم کی تفسیر صوفیات رنگ میں کی اور آیات قرآنی سے ایسے
اشارات و حوٹ نکالے جن سے ان کے مسلک اور وحدہ الہی کی دریافت کی
تائید ہوتی ہے۔ محی الدین ابن عربی چونکہ وحدت الوجود کے مسلک کے طریقہ دار
فکھ ابنہ الفکر نے قرآن کو وحدت الوجود کے نظریہ کی تفسیر بنا کر رکھ دیا
ہے۔ ابو عبد الرحمن اسماعیلی نے بھل ہی مسلک اختیار کیا ہے۔

موجودہ دور چونکہ سائنسی و ذہنی ہے لہذا دور حاضر کے بعض نام نہاد

مفسرین نے قرآن کریم کو اپنی تفسیروں کے ذریعہ سائنس کی کتاب بنا کر پیش کیا ہے اور موجودہ دور کی تمام ایجابات مثلاً ریل، ہوائی جہاز، الیکٹریسیٹی، ٹیلیگراف وغیرہ کو قرآن کریم میں ڈھونڈ نکالا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایمانیت قدیم مفسرین کے زمانہ میں منصفہ شہود پر نہیں آئی تھیں اس لیے وہ جی سمجھا وہ قرآن کے مطابق غلط تفسیریں کرتے رہے۔ اگر یہ ایجابات اس زمانہ میں ہو چکی ہوتیں تو وہ بھی وہی سمجھ سکتے جو ہم آج کہہ رہے ہیں۔ اس وجہ کی آغوش میں علامہ شریانی کی انعام یافتہ کتاب "سائنس و قرآن" بہت اہم ہے۔ قرآن کتاب ہدایت کو جس کے نازل کرنا اے نے واضح طور پر فرمایا ہے۔

اَلَمْ نَكُنْ اِلَآ اَلْكِتَابَ الَّذِیْ فِیْهِ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ
الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُسِقُوْنَ (البقرہ ۱-۲)

اس کی طرح طرح سے تفسیریں نہ کہ اس انداز سے پیش کیا گیا کہ اصل مقصد نظروں سے اوجھل ہو گیا اور قرآن کریم بعض اور مضامین کی کتاب معلوم ہو لے لگا۔ مفسرین کی اس روش کو دیکھ کر بعض علماء نے تفسیر کے کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے اور اس طرح اصول تفسیر کے نام سے ایک مستقل فن وجود میں آگیا۔ اس فن پر متعدد کتابیں لکھی گئیں جن میں دو کتابوں نے بڑی مقبولیت و شہرت حاصل کی۔ ایک علامہ جلال الدین سیوطی کی "الائقان" اور دوسری شاہ ولی اللہ صاحب کی "فوز الکبیر" الاائقان میں جو نکتہ متعدد قرآنی علوم شامل ہیں اس لیے ایک ضخیم کتاب بن گئی ہے۔ اس کے مقابلہ میں فوز الکبیر صرف اصول تفسیر سے متعلق ہے اس لیے نہایت مختصر ہے۔ لیکن اس اختصار کے باوجود اس فن پر جانے والا ہے۔

"فوز الکبیر" میں تفسیر کے اصولوں کو سمجھانے کے لیے بعض بنیادی دور

ہندو شیڈ والی گئی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ان علوم پنجگانہ کا بیان ہے جنہیں قرآن مجید میں بطور نص کے بیان فرمایا گیا ہے۔ "علوم پنجگانہ سے مراد (۱) علم احکام (۲) علم مخاصمہ (۳) علم تذکیر بالآلاء اللہ (۴) علم تذکیر بآیام اللہ (۵) علم تذکیر بکوت ہے۔

ان علوم پنجگانہ کی کسی قدر وضاحت ذیل میں درج ہے۔

(۱) علم احکام۔ اس علم میں واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام امور شامل ہیں۔ ان امور کا تعلق عبادات، معاملات، تدبیر منزل اور سیاست معن سب سے ہے۔ ان کی تفصیل بیان کرنے اور تشریح کرنے والے کو فقید کہا جاتا ہے۔

(۲) علم مخاصمہ۔ اس علم کا مقصد یہود و نصاریٰ اور مشرکین و منافقین سے بحث اور مخاصمہ ہے۔ ان کی تشریح کرنے والے متکلمین کہلاتے ہیں۔

(۳) علم تذکیر بالآلاء اللہ۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانوں کا علم ہے۔ اس میں زمین و آسمان کی تخلیق، ان امور کی ذریعہ الہام کی تعلیم جن کا انسان محتاج اور ضرورت مند ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفات کا مدہ ستا ذکر شامل ہے۔

(۴) علم تذکیر بآیام اللہ۔ اس علم میں ان تمام واقعات کا بیان شامل ہے جو اطاعت شعار بندوں کے انعام و اکرام اور نافرمان بندوں کی سزا و عقوبت کے سلسلہ میں پیش آئے۔

(۵) علم تذکیر بکوت۔ یہ علم، موت اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات یعنی حشر و نشر اور دوزخ اور جنت سے متعلق ہے ان واقعات کو بیان کر کے عبرت دلانے والا جنہی واعظ کہلاتا ہے۔

علوم نچوگان کا یہ مختصر سا خاکہ بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے بڑے
 سچے کی بات یہ بتائی ہے کہ ان علوم کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں قدیم
 دیوں کا اندازہ بیان اختیار کیا گیا ہے۔ متاخرین عرب کا اندازہ بیان کہیں دکھائی
 نہیں دیتا۔ اختصار کے ساتھ احکام بیان کر دئے گئے ہیں اور قواعد کے فیوض و
 اصولوں سے بحث کر کے بیان کو طویل نہیں دیا گیا۔ اسی طرح آیات محاصہ میں
 بھی ثبوت اور رسومات اور فطایات کے اسلوب سے کام لیا گیا ہے۔ منطق
 استدلال اور فلسفیانہ موضوعات کو کہیں نہیں برتا گیا۔ یہ نکات بیان
 کرنے سے شاہ صاحب کا مقصد یہ واضح کر دینا ہے کہ مفسرین کو قرآن کریم
 کی تفسیر میں وہی سادگی اختیار کرنی چاہیے جو قرآن کریم میں اختیار کی گئی ہے۔
 اسباب نزول میں بلا ضرورت قصہ کہانیوں کا سہارا نہ لے کر ناچاہیے۔ نہ
 آیات محاصہ میں منطق اور فلسفیانہ بحثوں میں بڑھنا چاہیے اور نہ اسرار
 کو کام میں لانا چاہیے۔ قرآن صرف لوگوں کے نفسوں کی تہذیب اور ان کے
 باطل عقائد اور فاسد اعمال کی اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے۔ لہذا مختلف
 قسم کی آیات کے اسباب نزول بھی مختلف ہیں۔ مثلاً

آیات محاصہ کے نزول کا سبب لوگوں کے عقائد یا ظلم ہیں۔

آیات احکام کے نزول کا سبب لوگوں کے فاسد اعمال اور ان کے درمیان
 مظالم کا درج عام ہے۔

آیات تذکیر کے نزول کا سبب یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں
 کی طرف سے بے توجہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انعامات، تعذیبی
 سزا، موت اور بعد موت کے حالات کی طرف سے لاپرواہی کرتے تھے۔
 ان نکات کے پیش نظر مفسرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ جھوٹے مجھوٹے
 قصوں کی جزئیات اور تفصیلات بیان نہ کریں۔ اس لیے کہ ان کا مطالب

قرآن کے کوئی اعلق نہیں۔ البتہ بعض ایسی آیات ہیں جن میں کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ موجود ہے خواہ وہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا ہو یا آپ سے پہلے۔ ان آیات کی تفسیر کے سلسلہ میں ان کے متعلقہ واقعات بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان آیات کے سننے والے پر حواسِ ظاہر کی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کے بغیر دور نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ان علوم کی شرح اس انداز سے کی جائے کہ جزوی اور ضمنی حکایات بیان کرنے کی ضرورت نہ رہے۔

جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے آیاتِ مختصات کے نزول کا سبب لوگوں کے عقائدِ باطلہ کو قرار دیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ ان عقائدِ باطلہ کے حامل چار فرقے ہیں۔ مشرکین، منافقین، یہود اور نصاریٰ۔ پھر ان سے حجاز کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔

(۱) ایک تو صرف ان کے باطل عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ان کی برائیاں والہج کی گئی ہیں اور ان کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔

(۲) دوسرے ان کے شبہات کو بیان کیا گیا ہے اور منطقی اور خطابی دلائل سے ان کو رد کیا گیا ہے۔

غلامہ کی ان دونوں میں سے پہلے قسم کے ذیل میں سب سے پہلے مشرکین کے عقائدِ باطلہ پر حسب ذیل عنوانات کے تحت تفصیلی بحث کی ہے۔

شعار ملتِ ابراہیمی۔ دینِ ابراہیم کے بنیادی عقائد اور مشرکین، شرک، تشبیہ، تحریف، عقیدہ سالۃ و قیامت اور مشرکین، رسولؐ، بعثتِ شرک کا جواب، تشبیہ کا جواب۔ تحریف کا جواب۔ حشر و نشر کو محال

مجھے یہ جواب، رسالت کے متعلق شبہات کا جواب، جو ابوں کی تکرار، دوسرے بہرے پر معجزوں کی حالت کو زیر بحث لایا گیا ہے اور ان کے عقائد پر درج ذیل عنوانات کے تحت بحث کی گئی ہے۔ تو رات میں تحریف، تحریف معنوی، کلام اللہ، قرآن کی وضاحت، کتمان آیات، اقرار حقیقت، مسالہ کی حیثیت، آنحضرت علیہ السلام کی رسالت میں ان کے شبہات اور ان کی حقیقت، رسول کے فرائض اور ان کی حدود، شریعتوں میں اختلاف اور ان کی حقیقت، پیغمبروں کا غیبت، پیغمبروں کی تعلیمات اور ان کے ایمانی تفصیل مندرجہ ذیل عقائد کے تحت بتائی ہے۔

میسائی اور ان کے عقائد - پہلے اشکال کا جواب، دوسرے اشکال کا جواب - قرآن کا فیصلہ - علمائوں کا نمونہ - ایک دوسری گمراہی اور اس کا ازالہ - ایک اور غلط فہمی اور اس کا ازالہ -

سب سے آخر میں منافقین کے گروہ کو لیا ہے اور حسب ذیل عنوانات کے تحت ان کے عقائد کی تفصیلات بتائی ہیں۔

منافقین کا گروہ اور ان کے عقائد - منافقین کا پہلا گروہ - منافقین کا دوسرا گروہ - منافقین کے شبہات اور ان کے اسباب - منافقین کے کچھ اور مسائل - نفاق کی قسمیں - منافقین کا نمونہ - منافقین کا ایک اور نمونہ - اس کے بعد علوم پنجگانہ کے بقیہ مباحث کے تحت تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بآیات اللہ اور تذکیر بوعت پر نہایت مختصر الفاظ میں بحث کی ہے اور بتایا کہ چونکہ قرآن مجید تمام لوگوں کی تہذیب اور اصلاح نفوس کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس میں عربی و عجمی یا شہری و دیہاتی، کسی کا کوئی امتیاز نہیں لہذا حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی یاد دہانی کے سلسلہ میں صرف انہیں اس کا تذکرہ کیا جائے جن سے عوام الناس کی اکثریت واقف

ہو۔ چنانچہ آلہ اللہ کے سلسلہ میں بحث و جستجو کو قرآن میں صرف اسی حد تک
 اندر محدود رکھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کے بارے میں اسے
 انداز سے گفتگو کی گئی ہے جسے معمولی قسم کی فطری فہم اور ذہانت سے سمجھ
 لیا جاتے۔ اور اس سلسلہ میں علم کلام کی مہارت اور حکمت الہیہ کے مطالعہ
 کی عادت کی ضرورت پیش نہ آئے۔

یہ اصول بتانے کے بعد شاہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ جہاں تک
 وجود باری تعالیٰ کا تعلق ہے اس سے کسی بھی اعتدال پسند ملک کے باشندے
 کبھی انکار ہی نہیں رہے البتہ صفات باری تعالیٰ کے سلسلہ میں بہت سی قومیں
 گمراہی میں مبتلا رہیں اور اب بھی ہیں۔ ان میں سے جن صفات کو انسان ان کے
 سے سمجھ سکتا ہے ان کے بارے میں قرآن کریم نے عام فہم انداز میں سمجھا کر کئی
 دوسرے کو ان صفات میں شریک کرنے کی گمراہی سے بچنے کی ہدایت کی ہے
 اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی موجودات میں نہیں ہے۔
 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اس لیے اس کی ذات اور صفات کو کسی متعقل نے
 لیے دیکھنا یا سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی بہت معرفت اسکی نشانوں
 سے ہو سکتی ہے اور یہ نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ ان کے شمار نشانوں
 میں بھی قرآن نے صرف ان چند نشانوں کا حوالہ دیا ہے جن کا مشاہدہ عام
 آدمی کرتا ہے یا کر سکتا ہے۔ جیسے زمین اور آسمان کی وسعتوں کا۔ بادلوں
 پانی کے برسنے کا۔ نہروں اور دریاؤں کے زمین پر جاری ہونے کا۔
 اور پانی سے طرح طرح کے پھلوں، پھولوں اور تنجوں کے پیدا ہونے کا۔
 تذکیر بآیات اللہ کے سلسلہ میں بھی صرف ان قوموں، اشخاص اور
 تاریخی واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے قرآن کے مخاطب اول یعنی عربوں کو
 واقفیت تھی۔ جیسے حضرت آدم کی تخلیق، حضرت ابراہیم اور انبیاء جنی

کے مشہور واقعات، ایلیس کی سرکشی، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کی گمراہیوں کے تذکرے۔ لیکن پورے پورے قصے بیان نہیں کیے گئے تاکہ سننے والے ان سے متاثر ہونے کی بجائے داستانوں کی دلچسپیوں میں گم ہو کر رہ جائیں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں :

• ان قصص و حکایات کے بیان کا مقصد قصہ گوئی یا لوگوں کو اصل قصہ سے آگاہ کرنا نہیں ہے بلکہ ان قصوں کے ذکر کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس امر کی طرف توجہ دلائی جائے کہ شریک اور نافرمانی کا کتنا دردناک انجام ہوتا ہے اور ان لوگوں پر کس طرح عذاب الہی نازل ہوتا ہے اور انہیں اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور اطاعت گزار بندوں کی ہمیشہ نصرت اور حمایت کرتا ہے :

علم تذکرہ بموت میں قرآن کریم موت اور موت کے بعد کے واقعات بیان کرتا ہے۔ جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی تکلیفوں کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان اپنی حیات دنیوی میں ان کی شدت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن دنیاوی چیزوں کی مثالیں دے کر اس کو سمجھاتا ہے۔ علامات قیامت میں سرور مسیح، دجال، یاجوج ماجوج کا تصور ایسا ذکر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ احکام قرآنی کے بنیادی نکات بتاتے ہیں۔ اول یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوئے تھے اس لیے اسلام میں ابراہیمی شریعت کو باقی رکھا گیا۔ البتہ تعلیم کی جگہ تھیں کر دی گئی اور حدود میں اضافہ کر دیا گیا۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اہل عرب کو ہدایت دی جائے۔ لہذا ضروری تھا کہ اسلامی شریعت کی بنیاد

عربوں کے رسوم و رواج پر رکھی جانے۔ اور تمام گرامیوں کو دور کرنے
اور اصلاح احوال کرنے کے لیے قرآن کو راہ تہنایا جائے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں ارکان و اختتام اسلام کو مجمل بیان
کیا گیا ہے۔ آنحضرت نے ان کی تفصیلات بتائیں۔ مثلاً قرآن کریم میں متعدد
مقامات پر اور نہایت تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے۔ **وَاقِیْہِ السُّلُوۡۃَ اَآءَ الذَّمِّ**
صُوْرُ عَلٰی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روشنی میں مسلمانوں کی تعمیر خفا ز باجماعت
اور اوقات نماز کے احکام مرتب کیے۔ اور زکوٰۃ کے مسائل کی تفصیلات بیان
فرمائیں۔ قرآن کی مختلف سورتوں میں مختلف امور کے لیے الگ الگ احکام
آئے ہیں۔ مثلاً سورۃ بقرہ میں روزے اور حج کے، سورۃ بقرہ، سورۃ الفال
اور بعض اور مقامات پر جہاد کا حکم، حد و دکانہ ذکر سورۃ مائدہ اور سورۃ
نور میں ہے میراث کا ذکر سورۃ نساء میں اور نکاح اور طلاق کے مسائل سورۃ
بقرہ اور سورہ نساء اور سورہ طلاق میں ہیں۔

ان مسائل و احکام کے علاوہ وہ حالات جو آنحضرت علیہ السلام و سلم
سے وقتاً فوقتاً کیے گئے اور قرآن کریم نے ان کے حل اور حجابات پیش کیے
مثلاً **یَسْأَلُوْکَ عَنِ الْاٰیٰتِ الْبٰیۡرَةِ ۱۸۹** (اے نبی! لوگ تم سے یہ بتانی
تھیں بڑی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں) یا **یَسْأَلُوْکَ مَاذَا یُفْعَلُ**
(بقرہ ۵۱) (لوگ پوچھتے ہیں، ہم کیا فرج کریں) یا **یَسْأَلُوْکَ عَنِ الشَّہْرِ**
الْحَرَامِ (البقرہ ۲۰۷) (لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے) ان کے
ملاوہ ایسے واقعات بھی ہیں جن سے مومنین کے ایثار و قربانی اور منافقین
کی خود بینی اور بخل کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح کے حالات بھی پیش آئے جیسے
مسلمانوں کو زجر و توبہ کی تمہید یا تعزیر لقا و اشارت کچھ کہا گیا۔ بعض مواقع پر
اہل باہمی کی ضرورت لاحق ہوئی اور اس سلسلہ میں آیات نازل ہوئیں۔ نیز

غزوات النبیؐ مسجد غرارہ اور امربی کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں حوالہ جاتا
اور تذکرے موجود ہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب میں فہم قرآن میں
پیش آنے والی دشواریوں کے اسباب سے بحث کر کے ان کے حل بتائے ہیں۔
چند آل مجید کے غریب الفاظ کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ ان کی بہترین تشریح
اس ہے جو حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ابن ابی طلحہؓ سے نقل کی ہے۔ اس
سلسلے میں ایک اہم مسئلہ نسخ و منسوخ کا ہے۔ مفسرین نے اس سلسلہ کو
بہت بڑھا دیا تھا، حضرت شاہ صاحب نے ان کو گستاخ صرف پانچ آیتوں
تک محدود کر دیا ہے۔ اس سے بہت سی الجھنیں پیدا ہوئی تھیں۔ اس حد بندی
سے یہ مسئلہ بہت آسان ہو گیا۔

سناخ و منسوخ آیات کی تعین کے سلسلہ میں جو الجھن پیش آئی شاہ
ولی اللہ صاحب اس کا سبب مفسرین و متاخرین کی اصطلاحات کے
اختلافات کو قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک متقدمین نے نسخ کے لفظ
کو جن مختلف مواقع پر استعمال کیا ہے اگر ان سبب اختلافات کو سامنے
لکھا جائے تو منسوخ آیات کی تعداد پانچ سو سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ متاخرین
نے نسخ کے لفظ کو جس معنی میں استعمال کیا ہے اس اعتبار سے منسوخ

آیات کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے منسوخ شدہ
آیات کو بیان کرنے میں ابن عربیؒ کا استہجاب کیا ہے۔ ان کی تعداد کو گستاخ
بہت کم کر دیا ہے۔ شاہ صاحب اس میں مزید کمی کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں:

”میرے نزدیک پانچ سے زیادہ آیات کا منسوخ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔
فہم قرآن اور تفسیر میں دوسری دشواری شاہ صاحب نے ذریعہ اسباب
تذکرہ کی معرفت ہے۔ یعنی صحیح طریقہ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سی آیت کب

اگر کسی موقع پر نازل ہوئی۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے شاہ صاحب مفسرین کو ان کی ذمہ داری سے آگاہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔
 "مفسر کے لیے صرف دو چیزوں کا علم ضروری ہے۔ ایک تو وہ واقعات جن کی طرف آیات میں اشارہ کیا گیا ہو کیونکہ ان آیات کا صحیح مفہوم سمجھنا بغیر ان واقعات کے علم کے ناممکن ہے۔ دوسرے وہ واقعات جن کی وجہ سے کسی عام حکم میں کسی طرح کی تخصیص ہوتی ہو یا جو آیات کے مفہوم میں تبدیلی کر دیتے ہوں اور انہیں ظاہری مفہوم کی طرف سے کسی دوسری طرف موڑ دیتے ہوں۔ کیونکہ ان واقعات کے علم کے بغیر بھی آیات کا صحیح مفہوم اور مقصد متعین کرنا ناممکن ہے۔ ان دونوں قسم کے واقعات کے علاوہ بقیہ تمام چیزیں مفسر کے لیے غیر ضروری ہیں۔"

جن چیزوں کو شاہ صاحب نے مفسرین کے لیے غیر ضروری بتایا ہے ان کو دو بہت اہم ہیں۔ اول اسرائیلیات دوم مشرکین و یہود کے عقائد اور طوالت و رسومات۔ اسرائیلیات میں انبیاء علیہم السلام کے وہ قصے اور واقعات شامل ہیں جو اہل کتاب سے منقول ہیں اور کوماً مشتبہ اور غیر یقینی ہیں۔ ان کے بارے میں شاہ صاحب نے بخاری کا یہ روایت بیان کی ہے کہ نہ تو ہم ان کی تصدیق کریں اور نہ تکذیب کریں۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہمیں اہل کتاب کے بیان کیے ہوئے قصوں کی طرف توجہ ہی نہ دینا چاہیے۔

حالات و رسوم جاہلیت کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین تو ان واقعات کو اس لیے بیان کرتے تھے کہ وہ قرآن کی آیتوں میں بیان کیے جانے والے حقائق اور کلیات کی کچھ تصویر ہو کر تے تھے ان کا مقصد قصہ بیان کرنا نہیں ہوتا تھا۔ بعد کے مفسرین کے لیے ان واقعات کی وہ حیثیت

ہیں رہی۔ اس لیے اگر ان کے بیان کرنے پر زیا۔ توجہ صرف کی گئی تو مقصود اصلی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا اور ذہن قہر کہانی میں الجھ کر نہ جائے گا۔ اس لیے ان واقعات کی جزئیات و تفصیلات بیان کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔

ان امور سے آگاہ کرنے کے بعد حضرت شاہ صاحب مفسر کو حسب ذیل دو باتوں کا مشورہ دیتے ہیں۔

- (۱) ایسے غزوات اور واقعات جن کی طرف آیات میں اشارہ موجود ہو اور ان آیات کے مفہوم سمجھنے کا انحصار ان واقعات کے علم پر ہوا نہیں بیا کر دے۔
- (۲) اگر آیات میں کوئی قید یا شرط ہو یا کسی خاص نکتہ پر زور دیا گیا ہو جن کا سمجھنا شان نزول کے علم پر موقوف ہو تو ان آیات کی تفسیر کھتے وقت شان نزول بھی بیان کر دے۔

اس کے بعد شاہ صاحب نے جن ان احکام اشارات اور واقعات کی توجیہ کی مثالیں پیش کی ہیں جو عام آدمی کی فہم سے ماوراء ہیں۔ لہذا مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان توجیہات پر عبور رکھتا ہو اور موقع مناسب پر انہیں پیش کر سکے۔ مثلاً ذیل کی آیت میں :

يَا اٰخْتَ هَارُوْنَ مَا كَانَ اَبُوكَ اَمْرًا سُوْرًا وَمَا
كَانَتْ اُمَّكَ بَغْيًا هُ (مریم ۲۷ تا ۲۸)

اشارہ حضرت مریم علیہا السلام کی طرف ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد اہل فلسطین نے ان کو اس خطاب سے مخاطب کیا تھا۔ اب اگر مفسر یہ وضاحت نہ کرے کہ جن "ہارون" کا اس آیت میں ذکر ہے وہ حضرت

موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون انہیں ہیں بلکہ یہ حضرت مریم کے ہم عصر کوئی دوسرے ہارون ہیں تو ایک عام آدمی اس الجھن میں پڑ جائے گا کہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھیں حضرت ہارون کی من کیسے ہو گئیں جب کہ حضرت ہارون ان سے تقریباً ساڑھے بارہ سو سال پہلے گزر چکے تھے۔

اسی سلسلہ میں شاہ صاحب نے بعض اور مباحث دیے ہیں جن کا تعلق قواعد زبان سے ہے مثلاً حذف، ابدالی، انتشایہ ضمیر، انتشار آیات وغیرہ۔ ان سب کی وضاحت انہوں نے متعلقہ آیات کی مدد سے کی ہے بھر آیات ممکنات اور متشابہات پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ قرآن کا نہایت بہتم بالشان مسئلہ ہے۔ کیونکہ سورہ آل عمران میں دونوں قسم کی آیات کا ذکر خاص طور پر

ہوا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ
خُنَّ أَمْ الْكِتَابِ وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ طَمَّأَتِ الدِّينَ فِي
تَلْوِينِهِمْ رِيحٌ قَنِيذِيحُونَ مَا تَشَابَهَتْ مِنْهُ ابْتِغَاءُ
الْقِيَّةِ وَابْتِغَاءُ مَا يُرِيهِ وَمَا الْخُفْرَتَا وَيُلْكُهُ
الْأَنْشُ ۝ (آل عمران ۷۰)

(ترجمہ: اے نبی وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں: ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں۔ اور دوسری متشابہات جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ قسم کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات محکم کے پیچھے ٹیڑھے رہتے ہیں اور ان کے معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان پر متعلق مفہوم اللہ کے موالوئی نہیں جاتا۔)

قوم کے ایک ایک فرد کو اس کتاب نے چیلنج دیا کہ اگر تم میں کچھ صلاحیت ہے تو اس ملام کے مقابلہ میں صرف ایک آیت ہی کہہ کر لے آؤ۔ لیکن میں یطین ہے کہ تم ہرگز اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ واقعہ کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور نہ کسی نے اس کے جواب میں لکھنے کی جرأت کی۔ قرآن و بار دعویٰ اور چیلنج آج تک قائم ہے۔

قرآن کریم کی ایک خوبی اس کے مختلف اسالیب بیان بھی ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب بھی اٹھا کر دیکھ لیجیے اتنے مختلف اسالیب کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ کون سا انداز بیان ہے جو اس میں اختیار نہیں کیا گیا۔ ہمیں عام انداز ہے کہ ہم شاعرانہ انداز میں خطبات نہ کہیں شاعرانہ کے نمونے ہیں۔ ہمیں مسجع و مقفی عباریں ہیں۔ کہیں سلیس انداز ہے کہیں دقیق۔ کہیں سادہ ہے کہیں رنگین۔ غرض جو نمونے اس میں پیش ہوئے ہیں وہ اس بات کی بین و بیل ہیں کہ یہ کسی فانی مخدوق کا کام نہیں ہے بلکہ کسی قادر مطلق ہستی کی تجلیات کا نمونہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس استقامت کا یہ کام ہے اس نے اپنا کمال فن دکھانے کے لیے یہ نمونے پیش نہیں کیے بلکہ ان کا غرور توڑنے کے لیے جن پر ان کو سب سے زیادہ ناز تھا۔ اور اس کو اسی چیز سے لاجواب کر دیا ہے جس پر اس کو صبا سے زیادہ ناز تھا۔

بہر حال ایک مفسر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن کی ان خوبیوں سے بھی کما حقہ واقفیت رکھتا ہو تاکہ وہ قارئین میں قرآن فی کمال صحیح ذوق پیدا کر سکے۔

"الْفُؤَادُ الْقَبِيضُ" سے تفسیر ہے۔ اس عمل بیان کر دینے کے حسب ذیل مقاصد ہیں۔

(۱) مفسر کی کیا قوم و فارسیاں ہیں اور ان قوم و دایروں سے

عہدہ ہر جوتے کے لیے اس میں کتنی وسیع النظری سے کام لینا پڑتا ہے اور کس کس باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔

(۲) چونکہ اردو زبان میں تقریباً تمام تفسیریں "الغورۃ الکبیرہ" کی تفسیر کے بعد لکھی گئیں اس لیے قدرتی طور پر ان تفاسیر کے لکھنے والوں نے کسی نہ کسی حد تک ان اصولوں کو جو اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں اپنے سامنے رکھا۔

(۳) اردو تفاسیر کا جائزہ لیتے وقت ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مغربی لے اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک پورا کیا ہے۔ اور کون سی تفسیر زیادہ مفید ہے اور کون سی کم۔

اردو میں تفسیر نویسی کا آغاز اور اردو تفاسیر کا

الفراوی جائزہ

جیسا کہ صدر میں لکھا جا چکا ہے، برصغیر میں دور مغلیہ سے پہلے فقہ اور تصوف کی جانب علماء کی توجہ زیادہ رہی اور خالص علوم شرعیہ یا مخصوص تفسیر اور حدیث سے بہت کم اہتمام کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عربی اور فارسی میں تفسیریں بہت بعد میں لکھی جاتی شروع ہوئیں۔ سب سے پہلے اس طرف توجہ اولیٰ ناصر الحق محدث دہلوی کی ہوئی۔ پھر شاہ عبدالرحیم نے کچھ کام کیا لیکن باقاعدہ اس کا آغاز حضرت شاہ ولی اللہ کے زمانہ میں ہوا۔ انہوں نے بڑے چہان پر قرآن، تفسیر اور حدیث اور ان سے متعلق علوم کی تدوین کی اور ان موضوعات پر تفسیر و تالیف کا کام کیا۔ انہوں نے تفسیر کے اصول

بھی تہایت وضاحت سے بتائے۔ لیکن ان کی جملہ تفاسیف عربی اور فارسی میں تھیں۔ تاہم ان کے صاحبزادے گان اور متبعین نے ان علوم کو اردو میں بھی پیش کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور اردو زبان کا دامن پھیلتا چلا گیا۔ خوش قسمتی سے قرآن شریف کے اردو تراجم اور تفاسیر اس کثرت سے ہو گئیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ زبان اس معاملہ میں عربی کے مساوی دنیا کی تمام زبانوں سے گونے سبقت لے گئی۔ اور اب بھی اس میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس کی مثال دنیا کی کسی دوسری زبان میں نہیں ملتی۔ تفسیریں براہ راست اردو میں لکھی جا رہی ہیں اور دوسری زبانوں خاص کر عربی سے ترجمے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ تفسیریں جزوی بھی ہیں اور پورے قرآن کی بھی۔ تاہم ان سب کا جائزہ لینے کے لیے ان کی دو قسمیں کی جانی مناسب رہی گی (۱) براہ راست اردو میں لکھی جانے والی تفاسیر (۲) ترجمے۔

براہ راست اردو میں لکھی جانے والی تفاسیر

اردو میں تغیر نویسی کا آغاز کب ہوا۔ اس کا پتہ چلانا تو مشکل ہے البتہ پایا جانے اردو مولوی عبدالحق کی تحقیقات کے بموجب سب سے قدیم نوں سورۃ یوسف کی تفسیر ہے جو پہلی کجراتی اردو میں ہے۔ مگر چونکہ جو نسخہ بابائے اردو کو ملا وہ ناقص الطریق تھا اس لیے اس کے زمانہ کا یقین مشکل ہے۔ تاہم بعض قیاسیات کی بنیاد پر اس کو گیارہویں صدی کے نصف آخر کا قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد تفسیر قرآن مجید از سورۃ مریم تا آخر آتا ہے مگر اس میں بھی نہ مصنف کا نام دیا گیا ہے اور نہ سن تصنیف۔ تاہم زبان و بیان پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ بارہویں صدی عجمی کا ابتدائی حصہ ہے۔

اردو میں تفسیر نویسی کا صحیح معنوں میں ارتقاء اس وقت سے ہوا جب اورنگ زیب نے گولکندرہ اور بیجاپور کی سلطنتوں کو ختم کر کے اورنگ آباد میں قیام کیا اور اس شہر کے کچھ عرصہ کے لیے سلطنتِ معلیٰ کے دارالحکومت کی یہی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد شمالی ہندوؤں کے ہاتھوں کے اختطاط سے اردو زبان میں ایک نون نگار پیدا ہوا۔ اور وہی چیز جو بقول قائم چاند پوری:

”اک بات لپیر سی بہ زبانِ دینی تھی،“ منجھ منجھا کر اردو کے قالب میں جمنا لگی۔ اسلاف شاعری میں بھی بہ اعتبار زبان حسن و دلکشی پیدا ہوئی اور نہ میں بھی لطف و شگفتگی دکھائی دینے لگی۔ اسی صورت میں تفسیر نویسی میں بھی تبدیلی پیدا ہوئی۔ پھر جب اورنگ زیب کی وفات کے بعد دارالحکومت دربارہ دہلی منتقل ہوا تو زبان میں مزید شگفتگی پیدا ہوتی گئی۔ اور آخر میں اسمائے اردو معلیٰ کی شکل اختیار کر لی۔ اس پورے دور میں جو تفسیریں لکھی گئیں ان کے مصنفین کے نام اور ان کی تفسیر کے سینوں بھی عام طور پر معلوم نہیں۔ بہارِ تہذیب دار اس زمانہ کی تفسیر و تفسیر کے نام درج کیے جاتے ہیں:

(۱) تفسیر سورہ ہود و سورہ الحجہ (۲) تفسیر قرآن مشفقہ شاہ مخدوم حسین (۳) تفسیر سورہ بنی اسرائیل و کہف (۴) تفسیر رباعی از شاہ مراد اللہ الفارسی سنہ ۱۱۸۵ھ (۵) تفسیر مرتضوی از شاہ غلام مرتضیٰ جنوری ۱۱۹۴ھ۔

شاہ رفیع الدین دہلوی کے زمانہ سے قرآن کریم کے تراجم و تفسیر کا ایک دوسرا دور شروع ہوا۔ جو جنگ آزادی ۱۸۵۷ء تک مستند ہے۔ اس دور میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے اثر سے اردو شریک نگاری کا رواج عام ہو گیا جس کی وجہ سے اس زمانہ میں کافی تعداد میں تفسیریں لکھی گئیں۔ ان میں سے

بعض تفسیر کے نام ذیل میں درج ہیں۔

- (۱) تفسیر موضح القرآن، از شاہ عبدالقادر محدث دہلوی (۲) تفسیر قرآنی موسومہ حقانی، از سید شاہ حقانی ہمزہ سید شاہ برکت اللہ
- ۱۲۰۶ھ (۳) تفسیر قرآن، از حکیم محمد بنتریف خاں دہلوی (۴) تفسیر سورتوں کا ترجمہ، از حضرت سید احمد شہید (۵) تفسیر محمدوی المعروف بدرونی، انتشار دوف احمد ۱۲۲۹ھ (۶) تفسیر پارہ عظمہ (۷) تفسیر قرآن مجید جو پارہ علم کی تفسیر ہے۔ (۸) تفسیر تنزیل یا فوید البیدیع از سید بابا قادری حید۔ آبادی (۹) تفسیر اذکار از امین الدین (۱۰) کتاب الحمد یا تفسیر تشریح، از مولوی میر شجاع الدین (۱۱) بار الاثر (منظوم تفسیر قرآن قاضی عبدالسلام بدایونی ۱۲۴۴ھ (۱۲) تفسیر معرورہ یوسف، از حکیم محمد اشرف کاندھلہ ۱۲۶۲ھ۔

یسویں صدی عیسوی میں دیگر علوم و فنون کی طرح قرآن کی تفسیریں بھی بہت بڑی تعداد میں اور نہایت شرح و بسط سے لکھی گئیں۔ چونکہ اس صدی میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا ذہنی طور پر اثر بہت بڑھا ہوا تھا اس لیے شاہ صاحب نے فوز البکیر میں جو اصول تفسیر بتائے ان کا خاص طور پر خیال رکھا گیا اور انہوں نے ہی جو خطوط قائم کر دیے تھے انہیں پر کام ہوا۔ یہ ضرور ہے کہ دور جدید میں جو ذہنی تبدیلی ہوئی ہے اور جس طرح کی سوچ نے جنم لیا ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے مفسرین کو بھی اسی کے مطابق انداز بیان اور طرز استدلال کو اختیار کرنا پڑا۔ مثلاً اگر پہلے فلسفیانہ اور منطقیانہ طرز اختیار کیا جاتا تھا تو اب سائنس کے بڑھتے ہوئے اثر کو دیکھ کر کئی مفسرین نے سائنسی طرز اختیار کیا ہے۔ اور قرآن میں جو سائنسی مسائل منظر آ گئے ہیں جدید ذہن کو مطمئن و متاثر کرنے کیلئے

ان مسائل کو سائنسی اصطلاحوں میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے مثلاً
 اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
 ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ وَسُبْحَانَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

(الرعد: آیت ۲)

ترجمہ: وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سپاروں کے بغیر
 قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں۔ پھر وہ اپنے تخت پر جلوس فرمایا
 اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند کیا۔
 اس کی تفسیر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اس طرح فرمائی ہے۔
 ”بالقائد و غیر آسمانوں کو غیر محسوس اور فرمرئی سپاروں پر
 قائم کیا۔ بنیاب کوئی چیز فضائے بسیط میں ایسی نہیں ہے جو ان
 بے حدود بے حساب اجرام فلکی کو کھانے ہوئے ہو۔ مگر ایک
 غیر محسوس طاقت ہے (یعنی کشش یا ہی) جو ہر ایک کو اس کے
 مقام اور مدار پر روکے ہوئے ہے اور ان عظیم الشان اجسام
 کو زمین پر یا ایک دوسرے پر گرے نہیں دیتی۔“

لیکن بعض جہد پسند یا انتہا پسند حضرات نے اس انداز کو اتنا
 بڑھایا ہے کہ بعض آیات کو زیر دوستی سائنسی مسائل پر منطبق کرنے کی
 کوشش کی اور قرآن کریم سے موجودہ دور کی بعض ایجادات کی پیشگوئی
 کرا دی۔

يَا مَعْشَرَ الْبَشَرِ إِنَّ اسْتَفْطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا
 مِنْ أَوْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّكُمْ لَا تَخْرُجُونَ
 إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

(الرحمن: ۳۱)

ترجمہ: اے گردہ جن و انس اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں

سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو۔ تمہیں بھاگ سکتے
اس کے لیے بڑی قوت کی ضرورت ہے۔

اس بیان کی تفسیر ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں۔ "اس بات میں کوئی شک
نہیں رہ جا۔ تاکہ یہ آیت اس امکان کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک انسان وہ
مقصود حاصل کر لے گا جس کو آج ہم (غالباً غیر موزوں طریقہ پر) "خلائی
تسخیر" کا نام دیتے ہیں۔"

سچ پوچھیے تو یہ آیت اس امکان کی نفی کرتی ہے۔

بعض مفسرین نے تو انتہا کر دی ہے کہ اس آخری اور جامع کتاب
کی پوری تفسیر ہی اس انداز سے کر ڈالی کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر ایک
تذییف معلوم ہونے لگی ہے۔ جیسے سائنٹفک روشن خیال (۹) مرتبہ کی
تحقیقات اس سے ظاہر ہے۔

بعض حضرات کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ جب تسم و قمر، الارض و السموات
اور لیل و نہار کے تسخیر ہونے کے اشارے قرآن کریم میں موجود ہیں پھر تسخیر
کائنات کی مخالفت کیسے کی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ حضرات ان آیات کے معنوں
پر غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ ہر جگہ تسخیر کا فاعل اللہ تعالیٰ نے خود کو
قرار دیا ہے اور کسی ایک مقام پر بھی انسان کو حکم نہیں دیا گیا کہ وہ کائنات
کو یا شمس و قمر کو تسخیر کرے۔ چنانچہ قرآن میں ۱۶ جگہ "تسخیر" کا لفظ استعمال
ہوا ہے جس کے معنی ہیں اس نے مسخر کر دیا۔ اس نے تابع کر دیا۔ اس نے
بس میں کر دیا، اور اس نے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ۳ مقام پر
تسخیرنا کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں ہم نے مسخر کر دیا۔ ہم نے تابع کر دیا۔
ایک جگہ لفظ "تسخیرنا" دار و دہا ہے۔ اس کے معنی ہیں، ہم نے اسکو
مسخر کر دیا۔ ہم نے اس کو تابع کر دیا۔ ذیل میں چند آیات درج کی جاتی ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ يُعَيِّرُ عَندهُنَّ وَنَهَضًا
ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَمَنْحَنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلٌّ
يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى (الرعد آیت ۵)

ترجمہ :- وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاواً اٹھائے
بغیر کٹم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے کھت پر جلوہ فرما
ہوا اور اس نے آفتاب و مانتاب کو منکر کیا۔ اس سارے
نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے۔

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ
(زمرہ :-) (الانبیاء آیت ۷۹)

ترجمہ :- داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر
کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے۔
دائم رہے کہ اس آیت کریمہ میں کُنَّا فَاعِلِينَ کہہ کر اللہ نے انسان کو
اس غلط فہمی سے بھرپا لیا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ارشاد
باری تعالیٰ ہے کہ "اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے"۔

كَذَلِكَ سَخَّرْنَاكُمْ لَكُمْ لَعْنَكُمْ وَنَشْكُرُ وَنُؤْتِي
(زمرہ) ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارا سے لیے مسخر کیا
ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ کائنات تو بڑی چیز ہے، انسان تو
جانوروں کو بھی قابو میں نہیں کر سکتا۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل و
کریم سے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تاکہ وہ ان سے اپنی حیات و نبوی میں
مختلف کام لے سکے۔ جہاں تک انسان کے بجز کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے
آیت میں اس سے اپنے اس بجز کا اعتراف کر دیا ہے۔ ملاحظہ ہو :

وَجَعَلْ لَكُمْ مِنْ الْقُلُوبِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ
لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِمْ ثَمَّ دَنَ كَرَّ وَالْبَعِذُ رَبِّكُمْ إِذَا
اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا السَّيْحَانَ الَّذِي يُسْخَرُ لَنَا
هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ (الذخرف آیت ۱۲ تا ۱۴)

ترجمہ اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو
سوار بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بٹھو
تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات
جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو
نہ لائے کی طاقت نہیں رکھتے تھے

بات کو زیادہ طول نہ دے کہ یہ بتا دینا کافی ہے کہ جن لوگوں نے فلکیات
کا گہرا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہی کائنات کی وسعت اتنی
ہے کہ ہزاروں سال تک جدوجہد کرنے کے بعد بھی آج تک انسان کو اسکا
علم نہیں ہو سکا۔ پھر کائنات ایک حالت میں قائم بھی نہیں ہے۔ بلکہ
بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس صورت حال کے پیش نظر یہ بات
بلاخوف تر وید بھی جاسکتی ہے کہ انسان کائنات کی وسعتوں کا علم
کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا، اس کو تسخیر کرنے کا تو سوال ہی کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلافت الارضی عطا فرمائی تھی۔ لہذا ان کو چاہیے کہ
وہ کرہ ارض پر اس کا بندہ بن کر رہے اور کائنات کی تسخیر کے چکر
میں نہ پڑے۔ اس ذات واحد نے جو چیز جس کام کے لیے بنائی ہے اس سے
وہ کام لے۔

بہر حال ان باتوں سے صرف نظر کر کے بیسویں صدی میں لکھی جاتی ہوئی
تفاسیر کی فہرست دی جاتی ہے۔ وَهُوَ هَذَا

- (۱) تفسیر فتح المنان معروف بہ تفسیر حقائق (۱۳۲۸ھ - ۱۳۳۵ھ) (محمد عبدالحق دہلوی)
- (۲) تفسیر بیان القرآن (۱۳۳۰ھ - ۱۳۳۵ھ) (مولانا اشرف علی تھانوی)
- (۳) تفسیر قادری (۱۳۱۹ھ) (کشف القلوب) مولانا محمد الحسینی
- (۴) احسن التفاسیر (۱۳۲۵ھ) (مولانا سید امجد حسین)
- (۵) معارف القرآن (مفتی محمد شفیع دیوبندی)
- (۶) تفسیر القرآن (مولانا ابوالاعلیٰ مودودی)
- (۷) فیوض القرآن ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی
- (۸) القرآن الحکیم مع ترجمہ و تفسیر (مولانا عبد المجید دریا پادی)
- (۹) تفسیر جواہر القرآن (مولانا غلام الشہ خان)
- (۱۰) خزائن الحرفان فی تفسیر القرآن (مولانا سید محمد نعیم الدین)
- (۱۱) فتاویٰ قرآن (مولانا امین احسن اصلاحی)

عربی تفاسیر کے اردو ترجمے

- (۱) تفسیر ابن جریر (پہلا پارہ) بیت الحکمت دیوبند۔
- (۲) تفسیر عنری بنری موسوم بہ تفسیر فتح العزیز۔ سورہ بقرہ و تعامل ایچ۔ ایم سعید کمپنی۔
- (۳) انوار الرحمن ترجمہ و تفسیر آل عمران ترجمہ عبدالمجید۔ ادارہ حیات

(۴) لسان التفسیر اردو ترجمہ تفسیر فتح العزیز (فاتحہ و

بقیہ) مترجم مولانا محمد علی چاند پوری، مطبع قاضی، دہلی۔

(۵) ترجمہ تفسیر ابن عباس - ترجمہ تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس

مرتبہ علامہ عبد الدین شیرازی - مترجم مفتی محمد رمضان آبادی

شالہ جلال، عبدالحی فرنگی مین، امیر الدین کلمن ہند - آگہ ۵۔

(۶) ترجمہ تفسیر احمد (تالیف شیخ احمد رب ملاحیون ایضاً) ایضاً المتوفی

۱۱۲۰ھ (ترجمہ الزمیر سید ابی حسین دہلی)۔

(۷) ترجمہ تفسیر ابن عربی (شیخ ابی محمد الدین ابن عربی) مترجم از

امیر حسن خاں سیما۔

(۸) ترجمہ تفسیر ابن عربی (الوار الشریعی) قاضی احمد الدین ابو الخیر

عبد اللہ بن عبد البیضاوی - متوفی ۵۸۵ھ و بمطبع دہلی دہلی

(۹) ترجمہ تفسیر جلال الدین (تالیف علامہ جلال الدین بن محمد بن احمد

کلیٰ اور علامہ جلال الدین سیوطی) مترجم محمد ابو ذر سنہسی۔

اعجاز محمد پریس آگہ ۵-۱۹۔

(۱۰) ترجمہ تفسیر جلال الدین ابن عبد اول (القدس محمد مہدی ۱۸۵۹ھ

۱۲۷۵ھ)

(۱۱) تفسیر کمالین مشرق اردو جلالین (از مولانا محمد نعیم دیوبندی

مستقل و تفسیر قرآن)

(۱۲) تفسیر فی ظلال القرآن (یار السجد) الرب قطب شہید

ترجمہ مولانا صاحب الرحمن)

(۱۳) تفسیر مقبری (قاضی محمد شہداء اللہ پانی پتی) تشریحی ترجمہ سے

ضروری اضافات، از مولانا سید عبدالہامد الجلال)

(۱۴) تفسیر ابن کثیر۔

(۱) ریاض دلگشا۔ (تفسیر سورہ یوسف ۲)

ابتدائی دور کی اردو تفاسیر

ابتدائی دور کی اردو تفاسیروں کی مندرجہ ذیل چند خصوصیات ہیں۔ یہ
(۱) تفاسیر میں مکمل نہیں بلکہ جزوی ہیں اور عموماً ایک، ایک دو، دو
سورتوں کی مختصر تشریح کی حیثیت رکھتی ہیں۔

(۲) یہ تفاسیر بے ترجمہ سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ مترجمین نے
وضاحت کے لیے ترجموں میں چند الفاظ کا اضافہ کر دیا ہے۔

(۳) ہر تفسیر کسی مخصوص علاقہ کی مقامی بولی میں لکھی گئی ہے جس سے
ظاہر ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے عوام کے لیے لکھی گئی تھی۔ ویسے

بھی یہ ایک فطری امر ہے کہ عوام تک جو بات پہنچانی ہوتی
ہے اس کا بہترین ذریعہ اطلاع ان کی اپنی روزمرہ کی زبان
ہوتی ہے۔ علماء اور خواہن کو قرآنی تعلیم کو براہ راست قرآن
کے متن اور عربی تفاسیر سے اخذ کر سکتے ہیں لیکن عوام کے
یہ بات ممکن نہیں ہوتی لہذا مبلغین نے ان کو سمجھانے
کے لیے ہر وہی خیال کیا کہ خود ان کی زبان اور ان کے ماحول
میں اپنی بات ان تک پہنچائیں۔ چنانچہ تحریر اور تقریر سب
اطلاع کے دو طریقے ہیں ان دونوں میں انہوں نے اس اصول
کو برت لیا اور دیگر امور کی طرح قرآنی تعلیم بھی عوام کو ان کی
اپنی زبان اور عام فہم انداز میں پیش کی۔

اس مسئلہ کی سب سے پہلی کڑی سورہ یوسف کی تفسیر کے
کے مخطوطات کی تائید کے دوران یہ تفسیر بھی بیان کرتے اردو مولوی عبد الغنی
کے ہاتھ آئی تھی اور انہوں نے اس کو تحقیق کی دنیا میں بدوشتہ اس
بعد بارہویں صدی کے آخر تک دریافت ہونے والی تفسیروں سے
نما کی کے اعتبار سے حسب ذیل تفاسیر آتی ہیں۔

(۱) تفسیر سورہ ہود اور سورہ الحجر

(۲) تفسیر حبشی

(۳) تفسیر سورہ بنی اسرائیل و سورہ کہف

(۴) تفسیر مرادی از شاہ مراد اللہ انصاری منہج

(۵) تفسیر مرتضوی از شاہ غلام مرتضیٰ جنوری ۱۱۸۴ھ

تفسیر سورہ یوسف

سورہ یوسف کے ترجمے اور تفسیر کا وہ واحد نسخہ جس کے ذریعہ
کاپیہ جلا تا قنطرنین ہے۔ اس لیے اس کے مصنف اور تفسیر
بارے میں کچھ کہنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے بارے میں مولوی عبد الغنی
علامات و قرین سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ دسویں صدی ہجری کے آخر
صدی کے اوائل کی تصنیف ہے۔ اور چونکہ ان کے کاس قیاس کی
کے لیے کوئی معقول دلیل موجود نہیں ہے اس لیے ان کے اس نسخہ
کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ دسویں صدی کا آخری ربع اکبر بادشاہ
حکومت ہے اور گیا۔ ہجری صدی کا پہلا ربع ذوالکبریٰ ۱۱۸۴ھ
ہے۔ جس کے پیش نظر یہ سمجھا غلط ہو گا کہ یہ تفسیر دو۔ اکبری کے
یا بعد جب تکبری کے اوائل میں منسوخ و پر آئی۔ اس نسخے کے تذکرہ

جیسے غائب ہونے کی وجہ سے اس کے مصنف کا ذکر کی سزاخ نہ مل سکا۔

بابائے اردو اس ترجمہ و تفسیر کی زبان گجراتی اور دو بتاتے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ گجراتی زبان کے ان الفاظ کی نشاندہی بھی کرتے ہیں جو اس نسخے میں استعمال ہوئے ہیں جیسے،

انے (اور)، تھی (تھیں)، ہوں (ہیں)، ڈوسی (دبھی)،

تھیک (تھوڑا) اور بیر (عورت)۔

ان شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اکبر یا جہاں گیر کے زمانہ میں اردو تہذیب اور سرکاری زبان تھی۔ جبکہ اردو شعر کو اور موضوعات پر اظہار خیال کے لیے بہت کم کام میں لایا جاتا تھا۔ ہمارے علماء تبلیغ دین کے کاموں سے غافل نہیں تھے۔ اور وہ مرکز حکومت سے دور رہ کر گجرات جیسے علاقہ میں وہاں کی عوامی زبان میں قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر سے عوام الناس کو واقفیت دنا رہے تھے۔ اگرچہ اس وقت یہ کام اپنے ابتدائی مرحلے سے گزر رہا تھا مگر اس کی داغ بیل پڑ چکی تھی۔

تفسیر کی زبان سادہ اور عام فہم ہے البتہ ترجمہ میں کہیں کہیں سترجمین سے اختلاف دکھائی دیتا ہے۔ جیسے کہ اس سورہ کے آخری حصہ میں بتایا گیا ہے کہ حبیب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عزیز مصر یا اس کی نیابت کے منصب پر فائز تھے، اپنے بھائیوں کی زبانی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے فراق میں روتے روتے نابینا ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے کسی کو اپنی قیصر دیکر فلسطین بھیجا کہ اس کو لے جا کر ان کے منہ پر ڈال دے۔ ان کے اس حکم پر عمل

۱۔ ان تمام الفاظ کو خاص گجراتی قرار دینا درست نہیں بلکہ ان کے اردو میں ملنے والے
۲۔ ایک عمومی تذکرہ و بیانیہ کے اکثر مقامات میں عام ہے۔

کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیانی واپس آگئی۔
اس واقعہ کو سورہ یوسف میں جو الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وہ الفاظ اور ترجمہ اس وقت کیا گیا تھا۔ وہی ذیل میں درج ہیں:

إِذْ هَبُوا الْبُيُوتَ هَذَا أَفْأَلَقُوا فِي الْأَعْلَىٰ مَجْجِبَةً أُنِي يَأْتِ لَقِيْرًا
وَأَلْقَىٰ فِي بَاطِنِهَا كُمْ أَجْمَعِينَ ۝ (۱۳ : ۵۵)

ترجمہ :- یوسف نے کہا، اے جاؤ میری بیوی نے (اور) باپ
کے کند پر چھوڑ دو تو دیکھتے ہو وہیں گے اپنے پیچھے سٹلے تمام
آپس کے کم کوں پر لے جانے (اور) میرے نزدیک آؤ۔

مولانا فتح محمد جالندھری نے اس کا ترجمہ آجکل گزبان میں اس طرح
کیا ہے:

ترجمہ :- یہ میرا کہتا ہے جاؤ اور اے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو۔
وہ بیٹا ہو جائیں گے۔ اور اپنے تمام اہل و عیال میرے پاس
لے آؤ۔

گجراتی اردو کے ان چند الفاظ سے قطع نظر جن کا ذکر اوپر ہوا ہے چند ترکیب
الفاظ کا ترجمہ بھی مولانا فتح محمد کے ترجمہ سے مختلف ہے۔ چنانچہ قبضیٰ ہذا
کا ترجمہ اس تفسیر میں "میری بیوی" کیا گیا ہے۔ جبکہ مولانا فتح محمد نے "یہ
میرا کہتا ہے" سے اس مفہوم کو ادا کیا ہے۔

"فَأَلْقُوا فِي الْأَعْلَىٰ مَجْجِبَةً" کا ترجمہ اس تفسیر میں "انہ (اور)
آپ کے منہ پر چھوڑ دو" کیا گیا ہے۔ جبکہ مولانا فتح محمد کا کیا ہوا ترجمہ یہ ہے
"اور اپنے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو"

جس لفظ کا ترجمہ اس تفسیر میں چھوڑ دو کیا گیا ہے اس کے مفہوم کو مولانا
فتح محمد نے "ڈال دو" کے لفظ سے ادا کیا ہے۔ یہ ترجمہ موجودہ محاورہ کے مطابق

بھی ہے اور فاعل کے مراد میں معنوں کو بھی صحیح طور پر ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ "ابی" کا ترجمہ میرے باپ ہوتا چاہیے۔ لیکن نہ یہ نہ تفسیر دیا اس کا ترجمہ صرف "باپ" کیا گیا ہے۔ اور مولانا فتح محمد نے "والد صاحب" کیا ہے۔ جس سے "میرے باپ" کا مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔

بہر حال اس فرق کو اس لیے نظر انداز کرنا پڑتا ہے کہ اب سے تقریباً ساٹھ سے تین سو سال پہلے زبان اردو اپنے ارتقائی مراحل سے گزر رہی تھی اور بعد میں بننے والے اردو زبان کے مراکز سے بہت پہلے اور بحیرہ عرب سے دور اقوام میں اس نے اس وقت تک یہی شکل اختیار کی تھی۔ سچ پوچھیے تو اس دور کے کسی لفظ سے یہ بہت صاف ستھری اور سمجھی ہوئی زبان معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر میر حمید شطاری نے صحیح لکھا ہے کہ:

گیارہویں صدی کے ختم تک جملوں کی نحوی ترکیب منظم و مرتب نہیں ہو سکتی تھی اس لیے جس طرح بن پڑتا مفہوم ادا کر دیا جاتا تھا۔^۱
تغییر لکھتے وقت چونکہ فسر کی زبان میں روانی اور شستگی کا ہونا قدرتی امر ہے۔ چنانچہ زیر نظر تفسیر جو۔ دیوسف یہ تفسیر کی زبان ترجمہ کی زبان سے زیادہ سادہ اور سلیس ہے۔ ملاحظہ ہو۔

"مجھے بھائی کے عہدیدار سے کہیا کہ وہ دے دایم ہانہ گزادتا ہے
لے (اور) دوتے راختا ہے۔ لے (اور) تسی (تبیخ) کرتا ہے۔
لے (اور) طوفوں (غم زدہ) کو پوچتا ہے۔ لے (اور) ویشوں
کو کھان (کھانا) دیتا ہے۔ لے (اور) جے (جو) کچھو (کچھ)
اس پاس آوتا ہے سوحتا جوں کو بانٹ دیتا ہے۔ لے (اور) این

نہیں کھاتا۔ اے (اور) کہ جس اس شخص کوئی رنجیدہ نہیں ہووا
 ایسے پچھیں جب اسے منقار ملے سفیاء کیا کہ اسے باتوں
 بھوویں کنی منے مگر پیغامبروں نے ہوویں یا پیغامبروں کے
 پیغمبروں (اولاد) منے ہوویں اے (اور) دو جیاء پوچھیا
 کہ یوسف کی تتبع بچا کسی نے کون کرتا ہے۔ اے (اور) اس پاس
 کی پاس نہیں کچھ آوتا ہے۔ پچھئے انہوں نے کہا کہ عزیرہ کی پیسر
 (عورت) چھپا کر نے بھیجتی و لیکن وہ قبول نہیں کرتا۔ اے
 (اور) دے پانچ پیرن دو جیاں کر لی ہیں۔ دے یوں بھیجتیاں ہیں
 انہوں کا بھی کچھ قبول نہیں کرتا۔ اے (اور) انہوں کا بول بھی
 نہیں سنتا۔

دکنی اردو کی ایک خصوصیت جو شعرائے گولہ کنڈ اور بیجا پور کے یہاں
 اکثر دکھائی دیتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ فعل ماضی مطلق میں "الف" سے پہلے "ی" کا
 استعمال اس طرح کیا جاتا تھا کہ یہ دونوں حروف ایک دوسرے کے ساتھ
 اس طرح مل جاتے تھے کہ "ی" کی آواز زیادہ نمایاں نہیں ہوتی تھی۔ تقسیم
 ملک کے وقت تک یو۔ پی کے دیہاتوں میں اس کا استعمال عام تھا۔ لیکن
 صرف بولی کی حد تک۔ لیکن میں ادنیٰ تحریروں میں یہ چیز عام طور پر
 دکھائی دیتی ہے۔ مندرجہ بالا اقتباس میں بھی ایسے کئی نمونے دکھائی دیتے ہیں
 جیسے پہلی سطر میں "کہا" کی جگہ "کہیا" استعمال ہوئے۔ دوسری سطر میں
 پوچھتائی بجائے "پوچھا" ہے۔ مگر یہاں فعل حال مطلق کی یہ شکل دی گئی ہے جس کی

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم کا تنقیدی مطالعہ ص ۵۷۱۵۵

۲۔ عاشق بحوالہ دریائے لطافت انشا اللہ خاں۔

مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ چھٹی سطر میں بجائے پوچھا کے "پوچھیا" استعمال ہوا ہے۔

اس تفسیر کی ایک اور خوبی بھی قابل ذکر ہے۔ آج کل فعل متعدی میں "تھا" مثالی کے ساتھ علامت قی علی لگانا لازمی ہے۔ لیکن "تھا" کی دوہر کی اردو میں باندہ شمالی ہند میں متقدمین کے دوسرے دور کے بڑے بڑے شعرا و شاعروں میں اکثر مقامات پر یہ بے اعتدالی نظر آتی ہے کہ انہوں نے اس علامت کو مدد نہ دیا۔ چنانچہ شاہنشاہ متغزلین میر تقی میر، مثنوی سحرالبیان کے منصف میر حسن اور میر محمد باقر حویلی کے کلام میں یہاں اس کے نونے نظر آتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

میر صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔

نقاش و کچھ تو میں کیا نقش یا کھینچا

اس شوخ کو نہا سہانت انتظار کھینچا

اس شعر میں حسن نے "کہا میں نے" کی جگہ "کہا میں" سے کام چلایا ہے

اور علامت قاعل "نے" "ترک کردی ہے۔

حویلی کہتے ہیں۔

جس دن سے میں سنا ہے کہ آخر ہوئی بہار

اس دن سے چھوٹے کی گھجے کچھ جوس نہیں

اس جگہ "میں نے سنا ہے" کی جگہ "میں سنا ہے" استعمال ہوا ہے۔

اس صورت حال کے پیش نظر کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس ترجمہ اور

تفسیر میں علامت قاعل "نے" کا استعمال ایسے موقعوں پر بالالتزام کیا گیا

ہے اور درست کیا گیا ہے۔ مثلاً ترجمہ میں ہے۔ "یوسف نے کہا" بے جاؤ

میری پیر بنی۔ اسی طرح تفسیر میں ملاحظہ ہو۔ "مجھے بھائی کے عہد یاد آئے" جیسا

کو دے وائے نماز گزارنا ہے۔ آگے چل کر اسی اقتباس میں یہ جملہ بھی ملاحظہ ہو جو پہچنے انہوں نے کہا یا اے عزیزہ کی میر (محدث) چھپا کرنے بھیجتی۔

بہر حال یہ تو زبان کے وہ اصول ہیں جو زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ جس زمانہ میں عربی اور فارسی میں رواج عام تھا لیکن ان زبانوں میں بھی تفسیریں بہت کم لکھی جا رہی تھیں اس وقت اردو جیسی زبان میں جو عام بول چال کی زبان تھی۔ ہمارے بعض علماء نے قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کی ضرورت محسوس کی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس وقت اردو نشر کار رواج بہت کم تھا اور غریبی طور پر آؤ ملی اور ادبی کاموں میں اس کے نمونے تقریباً مفقود ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ سرکار، دہلی ہر جگہ فارسی زبان کا سکھ چل رہا تھا لیکن خواندہ نگ دینی و اخلاقی مسائل پہنچانے کے لیے علماء اردو نشر استعمال کرنے پر مجبور تھے اس دور میں فارسی محاذوں اور تراکیب کو اردو میں استعمال کیا گیا۔

تفسیر پارہ ہو دیا تفسیر پارہ وَمَا ابْرٰی تَفْسِی

(تفسیر سورہ صعد اور سورہ الحجر)

در اصل یہ ترجمہ اور تفسیر ہے پارہ "وَمَا ابْرٰی تَفْسِی" کا مترجم کہ مصنف نے تفسیر یا ترجمہ کے تعلق سے اس پر کوئی عنوان نہیں دیا۔ اس لیے مولوی تفسیر الدین ہاشمی نے قیاس کی بنیاد پر اس کو تفسیر پارہ ہو دیا قرار دیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر فرما دیا ہے کہ :

"اس میں سورہ ہود سے بے کر سورہ الحجر کے کچھ حصہ کی تفسیر شامل ہے۔" یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہاشمی صاحب نے عنوان میں تو سورہ ہو د کی بجائے پارہ ہود لکھ دیا ہے اور مندرجہ بالا فقرہ میں سورہ ہود ہی تحریر فرمایا ہے

اس نفاذ کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے زیر نظر تفسیر کو اس سورہ کی تفسیر قرار دیا ہے۔

جہاں تک سورہ ہود کو تعلق ہے وہ گیارہویں پارے یعنی یَعْنِي نَفْسِي زُؤُن کے آخری رکوع سے شروع ہو کر بارہویں پارے یعنی وَمَا مِنْ ذَلِيلَةٍ کے تقریباً تین چوتھائی تک چلی گئی ہے اور وَمَا اُبْرِيءُ نَفْسِي جس کی یہ تفسیر یہ ہواں پارہ ہے۔ لہذا سورہ ہود کا اس میں کوئی جز نہیں شامل نہیں ہے۔ پھر چونکہ سورہ الحجر کی ایک سطر اس پارہ میں شامل ہے اس لیے مفسر نے یہیں ترجمہ اور تفسیر کو ختم کر دیا ہے۔ پوری سورہ کی تفسیر اس میں شامل نہ دیکھ کر انہی صاحب نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ یہ مخطوط ناقص الآخر ہے۔ فرض اس طرح کے بعض ہواشی صاحب سے ہوئے ہیں جن سے قدرتی طور پر قارئین کو غلط فہمی ہو سکتی ہے اس لیے یہاں ان باتوں کی نشان دہی کر دی ہے۔

تیسرے پارے میں سورہ یوسف کا تقریباً آخری نصف حصہ اور پوری سورہ زمرہ، یونس سورہ ۱۰، ابراہیم اور ایک آیت سورہ الحجر شامل ہے جس سے یہ کہنا صحیح ہو گا کہ زیر نظر تفسیر سورہ یوسف نصف آخر سورہ ہود تمام پوری سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر ایک آیت مع لفظ دجا (کسی وقت یا اکثر اوقات) کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔

زیر نظر تفسیر میں مترجم و مفسر نے جس طرح ترجمہ کیا اور تفسیر لکھی ہے اس کا انون ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ اور تفسیر ہے وَمَا اُبْرِيءُ نَفْسِي
..... اَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِي مَا - ملاحظہ ہو۔

"وَمَا اُبْرِيءُ نَفْسِي" اور "اَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِي" میں نفس کیتن میرے
یعنی میں کہتا ہوں کہ نفس میرا میل اور آرزوؤں سے پاک ہے
اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةَ - تحقیق نفس میرا البتہ قراں بردار ہے۔

یا لشوہ سات (ساتھ) بدی کے۔ اَلَّذَا رَحِمْتُ رَحْمَةً۔ مگر جس چیز کے تئیں کہ رحم کرے پروردگار میرا یعنی بخشے اور نفس کی قربان برداری سے امن میں رکھے: اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ تحقیق پروردگار میرا بخشنے والا ہے گناہ کو غصہ کے تئیں یعنی جو گناہ کہ ظاہر میں نہ آوے اور اس کا خیال دل میں آیا۔ پروردگار اس گناہ کو بخشتا ہے۔ رحیم ہر بان ہے کہ بندے کے تئیں گناہ سے باز رکھتا ہے۔ وَقَالَ الْعَلِیْتُ اَسْتَوْفِیْ بِہِمْ اَسْتَدْرِیْہُ لِنَفْسِیْ جس وقت کے قطعی بادشاہ کا بادشاہ کے۔ و برآی یوسف علیہ السلام کے باپان تمام کہا۔ پس بادشاہ کے تئیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے آندہ اور زیادہ ہوئے ۔

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فتح الحمید از مولانا فتح محمد جالندھری سے اس ترجمہ کا ترجمہ نقل کر دیا جائے تاکہ ایک طوف پرلے اور نئے ترجمہ کا فرق معلوم ہو سکے۔ دوسری جانب یہ پتہ چل سکے کہ زیر نظر تفسیر میں کتنا ترجمہ ہے اور کتنی عبارت تفسیر کی ہے۔

(ترجمہ از مولانا فتح محمد جالندھری) :- اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس (امارہ انسان کو) برائی ہی سکھاتا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ بیشک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنا صاحب خاص بناؤں گا۔

اس مخطوطہ کی قلمی صفت یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں عربی و شامی کے کئی گئے ہیں اور معنی اور تفسیر کو مسیاری سے لکھا گیا ہے۔

عام طور پر لفظی ترجمہ کیا گیا ہے لیکن کہیں کہیں الفاظ کی تفسیر و توضیح کر دی

حرفِ بعین مقامات پر واقعات کو خاصی تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ کہیں
ایسا بھی ہوا ہے کہ ترجمہ موجودہ محاورے کے مطابق نہیں ہے جس کی وجہ سے صحیح
مفہوم سمجھنا اس وقت تک ممکن نہیں ہو تا جب تک کہ اس کی وضاحت و تشریح
نہ کی جائے۔ مثلاً "وَمَا أُولَئِكَ لَفِئْسَ كَاتِبِهِمْ" اس طرح کیا گیا ہے "اور میں پاک
کرنا ہوں نفس کے تئیں میرے" اس کے آگے تفسیری جملہ ہو تا تو مفہوم کچھ کا
کچھ بد جاتا۔ اس لیے کہ اس کا صحیح مطلب ہے "میں اپنے نفس کو یا اپنی ذات کو
یا اپنے تئیں پاک نہیں کہتا"۔ جیسا کہ مولانا فتح محمد جالندھری کے ترجمہ سے ظاہر ہوتا
ہے۔ یہ لوگ افسوس و توبہ کا صحیح ذوق رکھتے ہیں وہ خود کو اس فرق کو محسوس کر سکتے
ہیں جو "میں پاک کرتا ہوں نفس کے تئیں میرے" اور "میں پاک کہتا ہوں
نفس کے تئیں میرے"۔ بہر حال مترجم و مفسر نے یہ اچھا کیا کہ اس الجھن کو تفسیری
جملے کے ذریعہ مدد کر دیا ہے۔

آگے چلا کر "إِنَّ النَّفْسَ لَوَاقِرٌ" میں "امارہ" کا ترجمہ فرما کر بردار کیا
ہے۔ حالانکہ اس کے معنی ہیں "برائی کا حکم دینے والا" ظاہر ہے کہ فرما کر بردار
یا تالیف بردار کے مفہوم میں اچھائی کا اشارہ ملتا ہے۔ ایسا فرما کر بردار یا تالیف
برائی کیوں کر سکا سکتا ہے جیسا کہ "إِنَّ النَّفْسَ لَوَاقِرٌ" بالسنو سے واضح
ہوتا ہے کہ "نفس بدائی ہی سمجھا تا رہتا ہے"۔

اسی سلسلہ میں "إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ" اس جملے کا مطلب مولانا
مودودی نے تو یہ بتایا ہے "بیشک میرا رب غفور و رحیم ہے" اور مولانا فتح محمد
جالندھری لکھتے ہیں "بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے" ان دونوں
کے الفاظ سے مترشح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش میں اتنی وسعت ہے کہ وہ
اگر چاہے تو ہر طرح کے گناہ بخش دے خواہ وہ گناہ انسان کے دل میں آیا ہو اور
مستند ہو یا ہو انسان اس گناہ کا مرتکب نہ ہو اور اللہ کی عفو قدرت احد

صحیح و گرمی کی شان یہی ہے کہ وہ چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ کو بخش دے لیکن اس پہلو پر نظر نہ رکھتے ہوئے اس تفسیر کے لکھنے والے نے نہ مضمون کس بنیاد پر ترجمہ کے ساتھ اس تفسیری جملہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ "بخشنے؟ راہے گناہ کہ قصہ کہیں یعنی جو گناہ کا ظاہر ہیں نہ آوے اور اس کا خیال دل میں آیا بد۔ دیکھا اور گناہ کو بخشتا ہے۔" عقیدہ سے قطع نظر اس آیت میں کوئی قرینہ بھی ایسا موجود نہیں ہے جس سے یہ مفہوم نکلتا ہو۔ بہر حال اس کو تفسیر بالرائے کے مساوی اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

اسی طرح درج ذیل آیت کے ترجمہ اور تفسیر میں دو سروں سے اختلاف کیا گیا ہے۔

إِذْ حَبَّبُوا إِلَيْنَا بَنِي هَارَانَ إِذَا لَقُواكَ عَلَىٰ حَبْلٍ أَوْ بَنِي يَافَا
بِهِمَا رَاهُ وَتَوَلَّىٰ يَافَا بَنِي هَارَانَ أَجْمَعِينَ (۱۳: ۱۶)

مولانا فتح محمد صاحب لکھتے ہیں۔ "یہ میرا کرتے لے جاؤ اور اپنے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو وہ بیٹا ہو جائیں گے اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔" مولانا مودودی نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ "جاؤ میرے لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو ان کو بیٹائی پلٹے آئے گی۔ اور اپنے صاحب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔"

ان دونوں کے مقابلہ میں صاحب تفسیر بنی کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے لے جاؤ تم میرا بہن میرا جو یہ ہے (اور وہ میرا بہن ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ جبریل کنوئیں میں یوسف کے تیئیں پہناتے تھے اور وحی پہنچاتے تھے کہ اس میرا بہن کے تیئیں یعقوب کے پاس ننداں میں بھیجو) پس ڈالو تم اس میرا بہن کے حیل علی و جلیل ابی اور منہ باپ کے میرے یات بے یات آئیں گے بیٹے آنکھوں کے لینے آنکھیاں ان کے روشن ہو دیں گے۔ اور آؤ تم میرے پاس

سات لوگوں تکبار کے تمام ہو۔

غرض تفسیر ہذا کی زبان تو پرانی ہے ہی، ترجمہ اور تفسیر میں بھی معمول دکھائی دیتے ہیں۔

تفسیر حسینی

قاسمی زبان میں قرآن کریم کی ایک مشہور تفسیر ہے جس کے مصنف ملا حسین دہلوی کا شفی ہیں۔ ان کے نام کی مناسبت سے اس کا نام تفسیر حسینی ہو گیا ہے۔ اتفاق سے اردو میں بھی اسی نام کی تفسیر کا ایک مخطوط دریافت ہوا ہے جو غالباً کسی فارسی تفسیر کا ترجمہ ہے۔ لیکن اس تفسیر کے مصنف کا نام دریافت نہیں ہو سکا۔ اس وقت یہی تفسیر پیش نظر ہے۔

ہا یا نے اردو مولوی عبدالحق نے "قدیم اردو" میں قرآن مجید کے ترجموں کے سلسلہ میں اردو تفسیر حسینی کے مخطوط کا ذکر کرتے ہوئے ملا حسن افغان کی تفسیر حسینی سے اس کا مقابلہ کیے بغیر جو بنائے قیاس اس کو اسی فارسی تفسیر حسینی کا ترجمہ قرار دے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

"تفسیر حسینی کا ترجمہ بھی کتبہ صاحب نے پرانی دکنی میں کیا ہے۔

یہ تفسیر نہایت مقبول ہے اور اس کے متعدد دستے دکنی زبان

میں ہوتے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت چارہ نم کی تفسیر کا ترجمہ

موجود ہے۔ اس کی زبان پرانی ہے۔ آخر میں کاتب نے مینا وقت

مارچ (روز جمعہ) وقت غمزدہ ماہ جمادی الآخر (تو لکھی ہے،

میں نہیں لکھا۔ چند آیتوں کا ترجمہ یہاں لکھا گیا ہے۔ ترجمہ

کے ساتھ ساتھ تفسیر کا جملہ بھی ہیں۔"

جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کیا ہے ہا یا نے اردو نے اس مخطوط کا نام تفسیر حسینی

دیکھ کر صرف قیاس کی بنیاد پر اس کو فارسی کی شہورہ و معروف تفسیر حسین
تو ترجمہ بتا دیا ہے۔ لیکن دونوں کا موازنہ و مقابلہ کرنے سے پتہ چلتا ہے
ان میں کافی فرق ہے اس لیے بابائے اردو کے قیاس کو درست نہیں مانا جا سکتا
جہاں تک نام کے اشتراک کا تعلق ہے اس سلسلہ میں دو توضیحات کی ضرورت
ایک یہ کہ جس طرح "لفظ حسین" فارسی تفسیر کے معنی کے نام کا ایک جز ہے
نسبت سے انہوں نے اپنی تفسیر کا نام تفسیر حسین رکھا ہے۔ اس طرح ممکن ہے
مخلوط کے مصنف کے نام کا جز یا پورا نام — حسین یا حسین —
انہوں نے بھی اپنی تفسیر کو اپنے نام یا نام کے اس جز سے نسبت دے کر اس تفسیر
کے نام سے موسوم کیا ہو۔ دوسری توضیح یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اسی نام کی کسی
فارسی تفسیر کا ترجمہ ہو۔

بہر حال بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب کے یہ تو بتا دیے کہ یہ
تفسیر حسین کے کاتب نے اس کے لکھے جانے کا دن اور تاریخ تو دے دی ہے
اس کی کتابت کس سن میں ہوئی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح مصنف
نام بھی نہیں بتایا گیا۔ لہذا بابائے اردو بھی ان امور پر مدد نہ دے سکتے تھے۔
ساتھ ہی وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ تفسیر پورے قرآن کی ہے، یا اس کے کسی حصہ
کا۔ ان کے اس جملہ سے کہ "میرے سامنے اس وقت پارہہ عمر کی تفسیر رکھی گئی
ہے" مترشح ہوتا ہے کہ پارہہ عمر کے علاوہ بھی قرآن کریم کے اور اجزاء، جیسے
زیر نظر تفسیر حسین میں ہو گا۔ بخود کے طرز پر مولیٰ بابائے اردو نے نتیجہ یہ
دہ سورۃ البیادہ کی ۱۲ آیتوں کا یعنی **عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ** سے **وَبَيْنَ الْأَنْفُسِ**
سَبْعًا شِدَادًا کا ہے۔ ملاحظہ ہو:

(عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) کس چیز نے پوچھتے ہیں او (وہ) کافر!

یعنی بدعت نے پوچھتے ہیں آپس میں:

"اے یا رسول کون ہوا مومن کون (عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ) ہر رنگ
 جہتے (الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) ایسی خبر کہ انوں میں
 اختلاف کر رہا ہے ہیں (فَلَا سَیَعْلَمُونَ) یوں نہیں پوچھتا
 ہے کہ انکار کرے تو کئے کہ ہمیں کئے اور لیگوں پر ڈرانے کا وعدہ ہے
 (ثُمَّ لَا سَیَعْلَمُونَ) ہمیں یوں نہیں پوچھتا ہے کہ تیرے کہ
 سمجھیں انو دو مار لیا یا ایسے تاکید کے راستے۔ ہو "ثم" سون
 لیا نا سمجھا کہ دیتا ہے یو کہ دوسرا وعدہ بہت سخت ہے۔ اور لہجے
 بولے پیلا (پیدا) سوچو (جان) کا پڑنے وقت دوسرا سونوارا
 (آواز) جو ہنوا (ان) (بچوں) کا ہے۔ یوں کہ ہر ایک سمجھو یا
 باتوں کو دیکھتے ہیں اور خدا کے عجائب صفت تے یوں ان کو
 سمجھانے کے واسطے اس کی کمال قدرت پر دلیل پڑیں۔ اس سے بحث
 کے درست ہونے پر (وَالْحِجَابُ أَوْ تَأْذَانُ) بولتا اللہ تعالیٰ آیا
 نہیں کیے ہیں دو گمراہ (چالوں) کو میاں زمین کیاں۔ یوں نہ
 ہونے تو بقی (وَحَلَقْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا) ہو کیا نہیں پیدا کیے
 ہیں تمنناں جوڑی جوڑی مرد و عورت (وَجَعَلْنَا أُمَمًا مِّنْكُمْ نَبَاتًا
 ہو کیا نہیں پیدا کیے ہیں تمہارے سونے کوں توڑنا دیکھنے لے
 ہو رہے سے تمنناں راحت۔ ہو آسودہ ہونے کے واسطے (وَجَعَلْنَا
 السَّيْلَ لِبَاسًا) ہو کیا نہیں پیدا کیے ہیں رات کو چیتا (پہننا)
 او ہاں (وہاں) یعنی ہے اپنے اندھارے سوں۔ جو نہ پڑا تھا لگتا
 ہے اپنے انگ کوں (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا) اور کیا نہیں کیے
 ہیں وہیں (دن) کو زندہ گالی (معاش) بدل (واسطے) تا طلب
 کوں نہیں زندہ گالی سے جو نہ لگتا پینا پڑا۔ (وَنَبْنِیْنا فَوْقَکُمْ)

سُفْعًا شِدَادًا) ہو کر کیا نہیں بنا کیا گئے ہیں سارے اوپر
سات آسمان گھٹ (محکم) کہ نہیں پڑائیاں جو دنیاں کی بہت
نظر سے جانے سولے

جیسا کہ سطور بالا میں بتایا جا چکا ہے کہ ماہائے اردو نے اصلی تفسیر حسین
(فاسد) کو دیکھے بغیر زیر نظر دکنی تفسیر حسینی کو اس کا ترجمہ قرار دے دیا ہے۔
حالانکہ اول الذکر مؤرخ الذکر سے بہت سی باتوں میں مختلف ہے۔ دونوں میں
آیتوں کی ترتیب و تفسیر مختلف ہے الفاظ معانی اور تراکیب کے اعتبار سے
دونوں میں فرق ہے۔ فارسی تفسیر میں بعض حصوں کی تفسیر تفصیل سے کی گئی
ہے جو دکنی تفسیر میں دکھائی نہیں دیتی۔ چنانچہ فارسی تفسیر میں زیر نظر سطور الفاظ
کی تفسیر اس طرح شروع کی گئی ہے۔

”جموں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتِ اشتراک
و قرآن بر خلق خواندن بردن قیامت یہ ذمود کفا۔ و نبوت
آکھنیزت و نزول قرآن و وقوع بعثت اختلاف کرند و اذان
یک دیگر دای پر سید ندیا از چغیر و مومناں پرستش می نمودند
چنانچہ حق تعالیٰ فرمود عَمَّا قَتَلْتُمْ لَوْنًا“

دکنی تفسیر میں اس عبارت کا ترجمہ نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سے مقامات
پر بھی دونوں میں میں فرق دکھائی دیتا ہے۔ یہ باتیں اس امر پر۔ پوری طرح
دلائل کرتی ہیں کہ دکنی تفسیر حسینی، فارسی تفسیر حسینی کا ترجمہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ
تفسیر کسی دکنی عالم نے خود لکھی ہے اور ترجمہ اور تفسیر میں عاصا اچھا انداز اختیار
کیا ہے۔

زیر نظر تفسیر میں آیات قرآنی کا ترجمہ پرانی دکنی میں کیا گیا ہے اور ترجمہ
کے ساتھ تفسیری جملے دیے گئے ہیں۔ مترجم نے ترجمہ میں بہت احتیاط برتنی

ہے اور اکثر مقامات پر نہایت موزوں الفاظ استعمال کیے ہیں مثلاً اَسَدٌ
يَنْتَازِعُ لَنْ كَانَتْ جَزْءُ اس طرح کیا ہے:

کس چیز تے پوچھتے ہیں او کا فراں یعنی علی کا فراں یعنی نبوت تے
پوچھتے ہیں آپس میں اسے یا رسول کوں ہو رہو مہناں کوں
اس جگہ میں دو حروف ربط استعمال ہوئے ہیں "تے" اور "کوں"
اردو میں اور سے کے مطابق دونوں کے معنی "سے" ہوں گے۔ لیکن
"جہاں" تے۔ استعمال ہوا ہے وہاں اگر "کوں" استعمال کر دیا
جاتا تو جمع مفہوم ادا نہ ہوتا۔ اس لیے کہ "تے" "سے" کے بارے
میں "کے" معنی بھی نکل آتے جو یہاں مقصود ہیں۔ "کوں" کے استعمال
سے یہ مفہود پورا نہ ہوتا۔

اس تفسیر کی زبان اور اس کے انداز بیان سے ظاہر ہے کہ اس تفسیر کا
یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ زیر نظر تفسیر حسینی او آخر گیارہویں یا اوائل بارہویں
صدی ہجری میں لکھی گئی ہوگی۔

تفسیر سورہ بنی اسرائیل و کہف

اس نام کا مخطوطہ کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد دکن میں موجود ہے۔ اس کو دیکھنے
سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راسل یا رہ سبحن الذی کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ چونکہ اس پارے
میں پوہی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا حصہ شامل ہے اس لیے مترجم
و مفسر نے غلطی سے مخطوطہ پر اس کا نام "تفسیر سورہ بنی اسرائیل و کہف"
لکھ دیا اور وہی نام اب بھی قائم ہے۔ اس سے مخطوطہ ہذا کے مطالعہ کرنے والوں کو

غلط نہیں ہو سکتی ہے اور وہ سورہ کہف کے آخری پہا کی حصہ کو اس میں
اس کو ناقص الآخر قرار دے سکتے ہیں۔

مخطوط میں مفسر کا نام دیا گیا ہے۔ اور نہ سنہ تفسیر درج ہے۔ ترجمہ
کی قسم کی بھی عبارت دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ان باتوں کا پتہ نہ لگ سکا
ہے۔ مفسر کے نام کا معنوم ہونا تو کسی ذریعہ سے بھی ممکن نہیں۔ البتہ زبان
بیان کی مدد سے کسی قدر یقین کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تفسیر ۱۱۰۰ھ
لک بجٹ لکھی گئی ہوگی۔

تفسیر سورہ ہود کی طرح آیات قرآنی سرخ روہ نشانی سے لکھی گئی ہیں
ترجمہ و تفسیر میں کالی۔ و نشانی استعمال کی گئی ہے۔ اس ترجمہ اور تفسیر کا ایک نمونہ
یہ ہے کہ ترجمہ و مفسر نے نہ ترجمہ براہ راست قرآن کریم سے کیا ہے اور نہ تفسیر
خود لکھی ہے۔ بلکہ فارسی ترجمہ و تفسیر حسینی سے دونوں چیزوں کا ترجمہ اس زبان
کا مروجہ زبان میں کر دیا ہے۔ تشرکات ترجمہ تشریح کیا گیا ہے اور اشعار کا افسانہ
میں۔ البتہ کہیں کہیں تفسیر میں کچھ الفاظ یا عبارت کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مثلاً
و مفسر کے اس طریقہ سے یہ بات ظاہر ہے کہ ملاحسین الاعظمی کا تفسیر کی تفسیر
حسینی اس زمانہ میں بے در مقبول تھی اور اس کو معیاری سمجھا جاتا تھا۔ اس رو
سے دکھا جائے تو یہ اقدام نہایت مستحسن تھا۔ مفسر نے ان لوگوں کے اعتقاد
کے لیے جو عربی اور فارسی دونوں زبانوں سے ناواقف تھے ان کی اپنی زبان
میں ایک معیاری چیز پیش کر دی۔ اگر وہ براہ راست عربی سے ترجمہ کرتے
کوشش کرتے اور تفسیر بیان کرتے تو ممکن تھا کہ وہ اس قدر صحیح مفہوم نہ
کر سکتے۔ ذیل میں قرآن کا متن، ملاحسین کا تفسیر کا ترجمہ فارسی اور تفسیر لفظ
اردو ترجمہ و باجاء رہا ہے۔ اس سے اس کی افادیت بھی ظاہر ہو جائے گی اور تفسیر
کی صحت اور تفسیر کی خوبی بھی واضح ہو جائے گی۔

قرآنی متن	فارسی ترجمہ و تفسیر (تفسیر صنی)	اردو ترجمہ و تفسیر
<p>ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ يَعْبُدُوا اللَّهَ حَقَّ الْعِبَادَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَارَكْنَا خَلْقَهُ لِيَشْرَبَ مِنْ آيَاتِهِ ۝ (۱۵: ۱)</p>	<p>پاک و پیغمبری آخرت کہ بچھڑتہ کرامت بروندہ خود را کہ محمد است صلی اللہ علیہ وسلم بشی یعنی در بدین از شب مسجد حرام کہ محیط بچشم کعبہ است یا از خانہ امہانی چہ مکہ و حریم او ہمہ مسجد اند بسوئے مسجد و در تر از مسجد اصل مکہ یعنی بیت المقدس۔ ان مسجدی کہ برکت کردیم مگر داگرد او کہ از من شام است ہمہ برکت دین کہ او را محیط دہی و معبد انبیاء و سائیم و ہمہ برکت دنیا کہ گمراہ نیدیم او را اشجار و انہار و بیاردی میوہ و فراخ معیشت و ارزانی نپس بد انجیا۔ اطراف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر برکت دی گئے او کہ کے تیرا</p>	<p>پاک و پیغمبری ہے او اس کے تیں کہ واسطے کرامت کیلے گیا بندہ کے تیں اپنے جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکدات یعنی برج یعنی شب یہ مسجد حرام سے کہ محیط سات حرم کعبہ کے ہے یا گھر سے ام ہانی کے جو دختر الی طالب سے تھے زوجہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس واسطے کہ مکہ اور حریم مکہ تمام مسجد ہے طواف مسجد اقصی کے جو بیت المقدس ہے اور اقصی اس کے تیں اس سبب کہتے ہیں کہ در زمرہ اہل مکہ سے انبیاء و سائیم سوائے اوس کی مسجد و سری نہ تقرہ مسجد کہ برکت کی ہم نے اطراف اسکی جو زمین شام ہے ہر برکت دی گئے او کہ کے تیرا</p>

ہر دیم سے تاجہار تم اور اند
 ولاتن قدرت مگر اندک
 تمہارے ازمنہ پر شام رفت
 و بیت المقدس لا مشاہدہ
 محمد و انبیاء را بعدہ و خوف
 بر مقامات ایشان حاصل کرد
 و بر غیاب و غائب آسمانہا
 اطلاع یافت سائر مہاجر آئندہ
 کہ معراج در سال دوازدهم
 از مبعوث بودہ و در ماہ ۱۰
 اختلاف کردہ اند کہ ریح الاول
 است یا ریح الافریا سوال
 اشد شبہ بیت و مفسر
 بہت از رہب و رفن
 آنحضرت از منہ بیت المقدس
 بہ بعضی قسراں ثابت شدہ
 و منکر آن کافر است
 و عروج ہر آسمانہا
 و وصول بہ مرتبہ قرب
 یا احادیث صحیحہ مشہور
 کہ قریبیت بحدوث آخر
 محیط دہی اور مسجد نبیاء مدینہ
 ہم یعنی جائے نزول وقت اور
 قیامت نماز نبیاء علیہم السلام
 ہو گئے ہم اور ہم برکت دینا کے
 کہ آباد کئے ہم اور سائے تیس
 سات انجیل کے اور انہار کے
 اور سات بھوت (بہت) سے
 مہوہ ہائے اور سات درانی معجزات
 کے اور اندازے غلط کے۔ میں
 ریح اس مہار کے محمد علی اللہ علیہ وسلم
 کے تیس غم ہم تا دیکھا دیں ہم
 اور کتیں آیات اور دلائل اللہ
 جانی با ریح قدرتی وقت کے
 کہ محفل سے شام کئے تیس گیا۔
 اور بیت المقدس کے تیس
 شاہد کیا اور انبیاء تیس
 دیکھا اور خوف اور مقامات
 اون کی حاصل کیا یعنی واقع
 ایک کے مقامات و منازل سما
 ہوا اور اوپر عجائبات اور قدر
 آسمانہا کے اطلاع پانچ کر آخر
 ظہار و پرستانتے ہیں کہ

ثابت گزشتہ دہرہ انکار قد معراج کا ایک سال آگے عرت
 آن کند قال و مقید کے ہونے اور نیا ماہ اوس کی اختلاف
 باشد۔ نظم کے ہیا کہ ماہ ریح الاطل ہے یا رمضان
 ہے یا ماہ شوال ہے یا ماہ صبیح الآخریہ
 الا شہریہ ہے کہ شب بیست و
 ہفتم تھے ماہ رجب سے اور جانا
 حضرت علی الشعلیہ والہ وسلم کا
 مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک
 لغو قرآن سے ثابت ہے اور منکر
 اس کا کافر ہے اور عروج فرمانا
 اوتہا تھا کے اور واسل ہونا ریح
 تعانہ قاسم قومین او ادنی کے اور
 پونچھ ہیا ایک مرتبہ قریب ہے سات
 احادیث میں مشہور ہوا۔ قریب سات
 حدیث ان کے ہے ثابت ہوا ہے اور جو
 کہ انکار اس کا کرے مفضل
 اور مقید یعنی گمراہ اور بدعتی
 ہووے۔

شاہد معراج نبی وافر است شاہد معراج نبی وافر ہے
 آنکہ قرینیت بدیں کا فرات جو مقدر اس کا نہیں کافر ہے
 دست کہ سلطنت ایں و مال
 نیست بہ پامردی او تیل و قال

عقل چہ فائدہ چہ مقام است اس عقل کیا مالہ یہ کیا ہے کا مقام
 عشق شناسد کہ چہ دام است اس عشق کچھ مانے ہے یہ کیا ہے کا مقام
 فارسی اور اردو ترجمہ اور تفسیر کا مقابلہ کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے
 کہ زیر نظر ترجمہ اور تفسیر کے مصنف نے تفسیر حسینی سے پوری طرح استفادہ کیا
 ہے۔ چنانچہ ترجمہ میں تو پوری یکسانیت ہے۔ تفسیر میں کہیں کہیں ملا حسین واعظ
 کاشانی سے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے۔ مثلاً ملا حسین واعظ نے تو اتنا ہی لکھا کہ
 چھوڑ دیا ہے۔ "از خانہ ام ہانی چہ مکہ و حریم اور چہ مسجد اند" لیکن اردو
 ترجمہ اور تفسیر میں اس میں کافی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں "گھر سے ام ہانی
 کے جو دختر ابی طالب کے تھے زوجہ محترمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 سمجھ میں آتا صاحب قرآن کریم میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے "من المجد الحرام
 تو ملا حسین واعظ نے کس بنیاد" یا از خانہ ام ہانی" کا اضافہ کر دیا ہے۔ پھر
 جب خود ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ "چہ مکہ و حریم اور چہ مسجد اند" تو پھر "خانہ
 ام ہانی" کی تخصیص چہ معنی وارو۔ بہر حال انہوں نے کلام اللہ میں یہی تحریف
 معنوی کی تھی کہ "خانہ ام ہانی" کو "مسجد الحرام" کا درجہ دے دیا تھا۔ لیکن
 اردو میں ترجمہ کرتے والے صاحب نے اس پر مزید اضافہ کرتے ہوئے "ام ہانی
 کا تعارف ان الفاظ میں کر دیا۔ "ام ہانی جو دختر ابی طالب کی تھی زوجہ محترمہ
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی"۔ چونکہ ملا حسین واعظ صاحب ام ہانی
 کا پورا تعارف کرانے سے چونک گئے تھے اس لیے مترجم اردو نے اس کی کو یہ کہہ کر
 پورا کر دیا کہ "کسی اور ام ہانی کو نہ سمجھ لیا جائے بلکہ یہ وہ ام ہانی ہیں جو بیٹی یحییٰ
 ابوطالب کی اور زوجہ یحییٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں بزرگوں
 کے بیان میں صرف ایک بات صحیح ہے کہ حضرت ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
 کے والد ابوطالب کی بیٹی تھیں۔ باقی دو باتیں بالکل غلط ہیں۔ نہ معراج حضرت

ام ہانی کے گھر سے ہوئی اور حضرت ام ہانیؓ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ اس وقت تک نام ہانی واقعہ اسلام میں داخل ہوتی تھیں نہ ان کا شوہر "میرہ" مسلمان تھا۔ وہ زندہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہانی دشمن رہا اور کفر کی حالت میں رہا۔ ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے گھر میں قیام کرنا اور وہاں سے معراج کے لیے جانا کیسے ممکن تھا۔ بہر حال اس موضوع سے جو ان دونوں بزرگوں نے کی ہے ان کے عقیدہ اور رجحان طبیعت کا اظہار ہو جاتا ہے۔

تفسیر میں ایک بات ان دونوں نے دوسرے مفسرین سے زیادہ سمجھ لی ہے۔ وہ یہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر تو نفع قرآنی سے ثابت ہے بلکہ معراج کو دیگر منازل کے بارے میں قرآن کریم میں کوئی اشارہ نہیں۔ صرف احادیث سے اس سے متعلق پتہ چلتا ہے۔ دوسرے مفسرین۔ میلاد خواں اور داعض اس کے لیے بھی قرآن سے سند پیش کرتے ہیں اور سورہ النجم کی ابتدائی آیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ تمکد فرما دیتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ دونوں کے درمیان "صرف دو کمان" کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہ روایت جتنی مشہور ہے اتنی ہی غلط ہے۔

لفظ "الی" کا ترجمہ ملکاحین الواصل نے "یسو" کیا ہے اور دوسرا ترجمہ میں "کی طرف" کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ یاقی تبرجمین نے لغوی ترجمہ "تک" دیا لیکن ڈاکٹر سید حمید رشتادری نے ان دونوں بزرگوں کی اس حدیث کو سراہا ہے اور ان کے ترجمے کو صحیح بتایا ہے^۱ لیکن اس کو صحیح کہنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی اس لیے کہ قرآن میں مسجد اقصیٰ سے آگے سفر کا کوئی حوالہ دیکھائی نہیں دیتا۔ اس سلسلہ

میں تمام تفصیلات احادیث سے حاصل کی گئی ہیں جو سب کا مستند و ناخوش
نہیں مگر معراج کے سفر کی تفصیلات جو بیان کی جاتی ہیں ناقابل تردید و تردید
صحابہ سے وہ بیان یہ اختلاف دہونا کہ بعض اس کو جسمانی کہتے ہیں اور
بعض روحانی۔

ترجمہ میں بعض الفاظ پر اس لئے استعمال کیے گئے ہیں اور متعدد الفاظ عربی
فارسی کے وہی استعمال کر دئے گئے ہیں جو تفسیر میں ہیں۔ جیسے اشجار، انہما
فراقی و سیودہا، ارزانی، آسمانہا، احادیث شعیو وغیرہ۔ بعض الفاظ ایسے ہیں
جو اس زمانہ میں شمالی ہندوستان میں استعمال ہوتے تھے۔ اور دکن میں
وہ رائج نہیں تھے۔ ان شواہد کی بناء پر ڈاکٹر شطاری صاحب نے قیاس کیا ہے
مترجم کا تعلق شمالی ہند سے ہے۔^۱

تفسیر مرادی از شاہ مراد اللہ انصاری سنہ ۱۱۸۵ھ

اس تفسیر کا اعلیٰ نام "خدائی نعمت" ہے۔ جو اس کو تاریخی نام بھی ہے۔
مجموعہ کے کسی حصہ سے اس نام کے اعداد ۱۱۸۵ برآمد ہوتے ہیں اور خداوند
کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مصنف شاہ مراد اللہ انصاری سنہ ۱۱۸۵ھ
۱۱۸۵ھ کو اس تفسیر کو اختتام کو پہنچایا تھا۔ لہذا خدائی نعمت ہی اس کتاب کا
مصحیح نام ہے بلکہ کتابوں کی لاپرواہی کی وجہ سے اکثر مطبوع نسخوں میں "خدا کا
نعمت" درج ہے جو نو موزوں معلوم ہوتا ہے اور نہ درست۔

• خدائی نعمت: پارہ مفسرہ کی اردو زبان میں تفسیر ہے۔ اپنی محبوبیت
کی وجہ سے یہ کوئی بار طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حقیقی مرتبہ

یہ طباعت کے مرحلہ سے گزری اتنی ہی مرتبہ اس کی عبارت میں رد و بدل اور
 زبان میں اصلاح ہوئی۔ چنانچہ ۱۲۵۱ھ میں طبع ہونے والے نسخے کے خاتمہ الطبع
 میں درج ہے کہ طباعت سے پہلے صحت کے لیے دس بارہ نسخے فراہم کیے گئے تو پتہ
 چلا کہ ہر ایک میں تحریف ہوئی ہے۔ البتہ ایک نسخہ جس کی تمام بات باقی نسخوں
 سے دوگنی ہے تحریف سے بڑی حد تک پاک ہے۔ لیکن ڈاکٹر سید عمید شکار دہلوی کا خیال
 ہے اور اپنے اس خیال میں وہ حق بجانب معلوم جوتے ہیں کہ دو گنے حجم کے تعلق سے
 مرتب کی گئی وضاحت کی عدم موجودگی میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ بقید نسخے ہی اصل
 تفسیر کی نقل ہیں اور سب سے زیادہ تحریف کا شکار وہی نسخہ ہے جس کا حجم
 دو گنا ہے۔^۱

یوں تو پتہ چلی تفسیر کے بارے میں یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ اتنی تحریفات کے
 بعد کونسی عبارت مفسرہ کی اپنی ہے جس کی بنیاد یہ اس کے طرز تحریر کا کچھ اندازہ
 لگایا جاسکے۔ تاہم بعض قیاسات و قرائن کی بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ خاتمہ کتاب
 میں جو عبارات دی گئی ہیں وہ قریباً قریباً اصلی حالت میں ہے اور اگر اس میں تحریف
 کا لہجہ ہوتا تو بہت کم۔ ملاحظہ ہو۔

”ہو اور شکر کا سجدہ لائق ہے و منرا دار ہے پاک پروردگار کیسے۔“
 جس خداوند نے اپنے فضل و کرم سے اور حضرت نبی صاحب
 صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیل سے۔ ”عشہ“ پارے کی تفسیر ہندی زبان
 میں تمام کر دیا اور اس کا ہی گہنا کار مراد اللہ انصاری سنبھلی
 قادری نقشبندی، حنفی کو یہ خدمت فرما کر توفیق بخش کر اس کے
 دل میں اپنے پاک کلام کا بیان بخشا۔ زبان کو ہاتھوں کو

قوت بخشنے، قلم کو کاغذوں کے اوپر جاری کر دیا۔ یہ غیر کا کام
 پورا کر دیا۔ پھر اس تفسیر کا نام خدا کے نعمت مقربہ کر دیا۔ یہ
 تفسیر جو بیسویں تاریخ محرم کے مہینے کے مہینے کے دن تمام ہو چکی۔
 حضرت پیغمبر صلعم کے ہجرت کے گیارہ سو برس کے اوپر چوبیس برس
 گزر چکی تھیں۔ پچاسی شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ بندہ عاجز گنہگار
 امیدوار ہے جو اس تفسیر کے لکھنے میں، اس کے پڑھنے میں اور
 پڑھانے میں یہ بندہ اور جو کئی ہووے پڑھ پڑھاوے ہمیشہ
 دنیا میں قبر میں، آخرت میں اس کے برکتوں سے محروم نہ ہووے
 لکھنے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا، سمجھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا،
 عمل کرنے کا اور کو عمل بتانے کا ثواب یا سزا ہے۔ نعمتیں خوبیاں
 لیتا ہے۔ پھر رحمت خدا کے اور عنایت اور فضل خدا کا۔ حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہمیشہ پہنچتا رہے۔ الحمد للہ تعالیٰ
 اَمَّا بَعْدُ وَآخِرُ بَابٍ

مطبوعہ نسخوں میں "ی" - معروف اور "ی" - مجہول کا عدم فرق اور
 ہنرمندی جگہ "و" کا استعمال ختم کر دیا گیا ہے لیکن خانہ کتاب کی جو
 عمارت اوپر دی گئی ہے اس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں
 جو اس بات کا یقین ثبوت ہے کہ خانہ کتاب مفسر کا نگہا ہوا ہے اور ترجمہ
 تفسیر میں مرتبین نے اصلاح کر دی ہے۔

۱۔ تفسیر مرادی نیز مخطوط (۱۰۳۵) ادارہ ادبیات اور بحوالہ قرآن مجید کے اردو تراجم
 و تفسیر کا تنقیدی مطالعہ ۱۹۱۴ء تک ص ۱۰۴

جس طرح اعلیٰ تفسیر کے اندر مقامات پر ضرورت سے زیادہ تکرار لیں
 کی تھی اسی طرح شاہ مراد اللہ صاحب کے کیے ہوئے ترجمہ میں اس حد تک
 رد و بدل کر دیا گیا ہے کہ اب یہ پتہ چلانا مشکل ہو گیا کہ ترجمہ میں کتنا حصہ شاہ
 صاحب کا ہے اور کتنے مرتبین نے دوسری جگہوں سے لے کر اس میں شامل کر دیا
 ہے۔ جہاں شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کے ترجمہ کی مقبولیت کو دیکھ کر شاہ مراد اللہ
 نے ترجمہ کی جگہ اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ وہاں تو ایسا معلوم ہونے لگا ہے کہ گویا
 برکت کے لیے شاہ صاحب کا نام دینے دیا گیا ہے۔ ورنہ اصل کا شاہ عبدالقادر
 صاحب کا ہے۔ اگرچہ مرتبین نے یہ تبدیلی بہتر سمجھ کر کی ہے لیکن ویسے داری
 کے سراسر خلاف ہے۔ بہتر یہ ہوتا اگر شاہ مراد اللہ کے ترجموں کو جوں کا توں باقی
 رہنے دیا جاتا۔ اور مقابلہ کے لیے شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ کو حاشیہ پر
 لکھ دیا جاتا۔ تاکہ دونوں بزرگوں کے اندر تکیہ خدا کا فرق بھی معلوم ہو جائے
 اور اردو زبان کی تہذیب و ترقی کا بھی پتہ چل جائے۔ بہر حال اس وقت جو چیز
 سامنے ہے اس کو جانچنے کے لیے قرآن مجید کے متن اور دونوں بزرگوں کا ترجمہ
 ساتھ ساتھ دیا جا رہا ہے۔

قرآن کا متن شاہ عبدالقادر محدث دہلوی شاہ مراد اللہ القادری سہلی کا ترجمہ

فَعَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَأَنِتْلُمْ
 الْبَاقِي ثُمَّ يَوْمُ مَحْتَلِّهِ مَنْ كَلَّمَ
 مِيْلَهُمْ مَنْ ثُمَّ لَا مِيْلَهُمْ مَنْ
 الْبَاقِي الْبَاقِي مَادَّ وَالْبَاقِي
 لَدَهُ وَكَانَ مَحْتَلِّهِمْ أَنْزِلَ جَاءَهُ
 (۱: ۷۰)

کیا بات پوچھتے ہیں لوگ
 آپس میں اس بڑی خبر سے
 جس میں سے کسی طرف ہو رہا
 ہیں۔ یوں نہیں اب جان بیٹے
 بھر بھی بولیں نہیں اب جان
 میں سے کیا ہم نے جیسا بنایا

کیا بات پوچھتے ہیں یہ
 لوگ ایسا میں اس بڑی خبر سے
 جس میں سے کسی طرف ہو رہا
 ہیں۔ یوں نہیں اب جان بیٹے
 بھر بھی بولیں نہیں اب جان
 میں سے کیا ہم نے جیسا بنایا

زمین کچھوٹا؟ اور پہاڑ مٹیں زمین کچھڑا اور پہاڑیں مٹیں
اور تم کو بنا یا جوڑے جوڑے۔ اور پیدا کیا ہم نے تم کو
جوڑے جوڑے۔

خط کشیدہ ٹکڑے میں شاہ رفیع الدین محدث دہلوی سے مانتا ہے
باقی تمام ترجمہ شاہ عبدالقادر کی نقل ہے۔ البتہ کہیں کہیں فرق ہے۔ جہاں تک
تفسیر کا تعلق ہے وہ شاہ مراد اللہ کی اپنی معلوم ہوتی ہے۔ اس میں بجائے مفسر
کے شاہ صاحب ایک واعظ معلوم ہوتے ہیں۔ جس طرح کوئی واعظ اپنی بات سامعین
کے ذہن نشین کرانے کے لیے کثرت سے مترادفات کا استعمال کرتا ہے اس طرح
شاہ صاحب نے تفسیر میں کیا ہے۔ اس سے معیاریت کی فسادت و ردِ الٰہی میں
غیر غلط واقع ہوا ہے تاہم عبارت میں زور اور اضافہ پیدا ہو گیا جو ایک عام قاری
کے لیے مفید ہے۔ تفسیر میں زبانِ صرف اور سادہ استعمال کی گئی ہے۔ مترادفات
کے استعمال سے مفہوم میں زبردستی نہیں ملتا۔ سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ نمودہ کے لیے
سورۃ ضحٰی کی ایک آیت **وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ** کی تفسیر
میں ہے۔

”اور مقرر شباب عطا کرے گا۔ دیوے گا۔ بخشے گا تجھ کو“ ”مومن“
پاک پروردگار تیرا بھرا مٹی ہو دے تجھ کو دے دے تمہیں خوبیاں
بخشے گا تجھ کو“ ”مخد“ ”پیدا کرنے والا تیرا آخرت میں جو تو خوش
ہو جاوے گا۔ سب طرح کی نیکوئیاں جاتی رہیں گی۔ تمام عالم کی
شفاعت کا درجہ تمام محمود۔ تمام امت کی شفاعت کا حکم بہتت
کی بڑی بڑی نعمتیں ہے حد، یہ نہایت ہمیشہ کا وسیلہ ایسی بڑی
خوبیاں تیرے واسطے رکھیں۔ قاطر کو خوش۔ گھ ان کا فوہ، مشرکوں
کے لعلے مارے میں غم گدین ناخوش مت ہو۔ کوئی دن میں بے سبب

باتیں جاتی رہیں گی۔ تم کو خوشی ہمیشہ رہے گی۔

روایت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت رسول (ﷺ) خوش ہوئے اور فرمایا میں ایک آدمی کی بھی میری امت کے دوزخ میں رہنے والی نہیں ہونے کا۔ یہ بات امت کے واسطے بڑی خوش خبری ہے۔
تفسیر سے بہتیت ہے۔ پہلے حال سے آخر کا حال بہتر ہے۔
دنیا سے بہتر ہے۔

انگریز تمام عبارت واقعی شاہ جہاں و شاہ عالم کی تھی ہے تو یہ ہاشمیہ کا لفظ
سورہ دوسو سال پہلے تھا ہی ہندوستان اور دکن بھی کافی سمجھ گچھ تھی۔

تفسیر مرثوی (مظلوم)

یہ اہل مظلوم تفسیر ہے اور پارہ علم تک محدود ہے۔ غالباً اردو نظم میں
یہ صوبہ سے پہلی تفسیر ہے جو مغل فرماں روا شاہ عالم ثانی سے زمان میں لکھی گئی۔
اس کے مصنف غلام مرثوی جنون، میر و سودا کے ہم عصر تھے لیکن ان کا ذکر شعرا و
کے تذکروں میں نہیں ملتا۔ عرفی جواب مظلوم خان شریف نے لکھنے پر غار میں
لال مرثیہ رام نے غم خان جادید میں سرمری لاد بیان کا ذکر کیا ہے۔ شیعہ کے الفاظ
یہ ہیں۔

شاہ غلام مرثوی (آباد کے برکتیدہ لوگوں میں سے تھے۔ نہ بد تھی
میں مشہور و معروف تھے۔ لہذا میں ان کا شمار ہوتا تھا شعرا و سخن
میں بھی تفسیری بہت رغبت تھی۔ ان کی فکر کا نمونہ یہ ہے۔

۱۔ قدیم اردو مکتوب ۱۲۱ بحوالہ قرآن مجید کے اردو تراجم

والتفسیر من ۱۷

تری چشم مست سے ساقیا ریاہ مت جنوں ہوا
کے دو آتش طاق پر جو دھری تھی وہ وہیں دھری رہا

تم خانہ جاوید میں مرقوم ہے۔

”شاہ غلام مرتضیٰ اشکعلی یہ جنوں متوطن عظیم آباد پشت و ہم عصر ہر را
رفیع السواد، مہذب، مہورت پاکیزہ سیرت، نہایت خوش مذاق، اکثر
نہوں میں قابل اور کامل، بڑے حاشے میں تابینا ہو گئے تھے مگر مشقِ سخن
میں وہی اہتمام تھا تو اب مصلیٰ خاں شیفٹ لکھتے ہیں کہ ان کا وطن
الہ آباد تھا اور نہ بد و لغوی میں مشہور تھے۔ دیوانِ ریخت بھی
مرتب کیا تھا“

ڈاکٹر سید حمید شطاری نے مخطوطہ تفسیر (۲) کتب خانہ سالار جنگ کے
حوالے سے لکھتے ہیں۔

”تفسیر مرتضوی کے دیباچہ اور قاننہ کتب کے اشعار سے جو معلوم
ہو رہا ہے وہ یہ ہیں کہ غلام مرتضیٰ شاہ عالم باہوش شاہ کے مہذب کا ایک اچھا
شاعر گونا ہے۔ اس کے والد کا نام شاہ محمد نبیر تھا جو الہ آباد کے
متوطن تھے۔“

نمونہ کلام کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غلام مرتضیٰ جنوں ایک اوسط درجہ
کے شاعر تھے۔ کچھ اس وجہ سے اور کچھ دار الحکومت سے دور ہونے کے سبب وہ بڑے

۱۔ گلستا بہ خارا، دو ترجمہ جناب محمد احسان الحق فاروقی ایم۔ اے۔ آل پاکستان ایکڈمی
کالفرنس، کراچی۔ شاعت ۱۹۶۲ء ص ۱۵۶

۲۔ تم خانہ جاوید، جلد دوم ص ۲۷۰ بحوالہ آں حمید کے اور دو تراجم و تفسیر (۱) ڈاکٹر
سید حمید شطاری، ص ۱۱۵ تا ۱۱۶ ایضاً ص ۱۲۰

دہر کے اودان کے ہم عقدہ تذکرہ نگاروں تک نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

بہر حال ان کی شاعرانہ عظمت سے قطع نظر یہ بات ہنایت اہم ہے کہ دینی رجحان جو جس نے کیا پیراہنوں نے قرآن کریم کے اس پارہ کی تفسیر لکھنے کی طرف توجہ کی جس کی زیادہ سے زیادہ تلامذات کی جاتی ہے، خاص ہی کو نہیں معلوم کو بھی دن میں پانچ مرتبہ بیازوں میں اس کی سورتیں پڑھنی ہو فدا میں اور ان سورتوں میں زیادہ سے زیادہ عقائد بیان ہوتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ انھوں نے اپنی شاعرانہ صلاحیت کو اس زمانہ میں پارہ "عسم" کی منظوم تفسیر لکھنے میں ظاہر کی جب اس کا کوئی نمونہ بھی ان کے سامنے نہیں تھا اور والد و شاعری میں اس طرح کے معانی کو بیان کرنا وقت طلب تھا لیکن عزم و ہمت کے سامنے کوئی دقت و رشوا رہی باقی نہیں رہتی۔ بہر حال غلام مرتضیٰ حینون نے اپنے دینی رجحان سے متاثر ہو کر اور اس منیک کام کی ضرورت و اہمیت کا احساس کرتے ہوئے یہ تفسیر لکھی اور اس کی تکمیل کے بعد جواب میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقلہا یہ پسندیدگی فرمایا جس کا اثر یہ ہوا کہ جب یہ منظوم پر آئی تو بے حد مقبول ہوئی۔ چنانچہ خانہ کتاب میں مفسر نے یہ تفصیلات اس طرح بیان کی ہیں۔

”در بیان خاتمہ کتاب“

دگر حق میں ایک شب اے دستاں	یہا گیا بے خود یہ اورج آسماں
دیکھتا ہوں کہ ہر چرخ بریں	بیٹھے ہیں حضرت امیر المومنین
تختِ زر میں پر یہ اعزازِ بہت	ہیں ملک ہر سو میرائے اہتمام
اولیاء ہیں دست بستہ با ادب	خاموشی سے صورتِ دیو ادب
جا کے درپیش شد عالی مقام	با ادب ہو کے کیا میں نے سلام

عزیز کی جہنم نے گویا حضرت امام
 دونوں جلدیں لکھ کے دونوں ہاتھ پر
 پایا حضرت کی مدد سے انصرام
 دونوں پس دست مبارک لکھا
 تب یہ فرمایا یہ آواز بلند
 خوش ہوئے ہم اس تیری تفسیر سے
 دوست جو اس کو رکھا ہم نے کہاں
 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہارِ پسند و مہمگی کے بعد مہفہ سے
 دریافت کیا کہ وہ اس کا کیا صلہ چاہتا ہے مہفہ نے یہ اشارہ پاکر اپنا مدعا استقر
 بیان کیا:

مانگتا ہوں تم سے اسے حق کے حبیب
 اور رہے جس گھر میں دائم یہ کتاب
 اور جو اس کو پڑھے باعقدا
 اس دعا کا یہ اثر ہو کہ نہ صرف مفسر کی زندگی میں بلکہ کافی عرصہ بعد تک تفسیر غامی
 مقبول رہی۔ چنانچہ جس سن میں یہ لکھی گئی اس کے پورے پینسٹھ سال بعد
 مولوی عبد الماجد بن حکیم مولوی عبد المجید نے مغلطہ طبعی ٹکٹہ (۹) سے چھپوا کر
 شائع کی۔ لیکن امتدادِ زمانہ سے اس کی مقبولیت ختم ہو گئی اور اب یہ تفسیر
 تقریباً نایاب ہے۔ ڈاکٹر سید حمید شفا اسی صاحب کی تحقیق کے بموجب
 ”مطبوعہ نسخوں کے علاوہ اس کے صرف چار مخطوطات دریافت
 ہوئے ہیں۔ کتب خانہ سالار جنگ میں دو مخطوطے ہیں۔ ادارہ

ادبیات اردو میں ایک اور مولوی عبد الحق کے پاس بھی ایک مخطوطہ تھا۔

کتب خانہ سالار جنگ کے خطوطوں کے نمبر (۷) اور (۸) ہیں۔ لیکن ڈاکٹر
مستطی صاحب نے ان دونوں نسخوں کے جو اشعار بطور نمونہ دیے ہیں
ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطوط نمبر (۸) کے مقابلہ میں خطوط نمبر (۷) کہیں زیادہ
صحیح ہے۔

مفسر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب اور اپنے نام غلام مرتضیٰ
کی روایت سے تفسیر کا عنوان "تفسیر مرتضوی" قرار دیا۔ چنانچہ "و سبب تفسیر
کتاب" کے عنوان کے تحت لکھا ہے:

دل لگا اپنے بوقت اختتام
اس کا رکھ تفسیر مرتضوی تو نام
کہوں کہ تو ہے کا غلام مرتضیٰ
حکم سے مولا کے ہے اس کو لکھا
سنت تجوی ان دونوں تو جان لے
یکسو دار اور ایک سو چوہا لے
آخری شعر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس تفسیر کا سنہ تالیف ۱۱۸۲ ہجری ہے۔
ممد و نعت کے بعد تفسیر شروع ہوتی ہے۔ چونکہ یہ تفسیر عسکری کے پیارے
کی ہے اس لیے خطوط نمبر (۷) میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر نہیں دی گئی اور سورہ النبا
تو تفسیر سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور سورہ الناس پر ختم کر دیا گیا ہے۔ انداز
تفسیر ملاحظہ ہو:

عَلَّمَ يَتَنَاءَ لُون (یہ لوگ جس چیز کے بارے میں پوچھ کچھ
گئے ہیں)

اصل تھا ہم عتہا ای پسر
تو نے کہیں کر ہم پیرا و غلام مکرہ
نور الف کو حذف سن معنی بجا
پوچھیں آئیں چیز سے یہ کافراں

قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تحقیقی مطالعہ ڈاکٹر سعید حمید
شمار (۱۱۸) ۲ ایضاً ص ۱۲۰

عن النبأ العظيم الذي هُم فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (کیا اس بڑی
خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چنگوٹیاں کرنے میں لگے ہوئے
ہیں)۔

اس خبر سے کہ بڑی حد تک بے خلاف
یا کتاب الشہ ہے بناء عظیم
یا کہیں ہے سحر یا ہے مفتیہ
یا محمد ہے کہ یسوع موعین
اور اسے کہتے تھے ساحر کافراں
یا کہ اس بناء سے محشر براد
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: هُوَ الَّذِي مَخْلَقَ الْمَاءَ
کرتے ہیں سب جس جہاں ہم ان خود
قول شاعر جس کو کہتے ہیں لیس
نزد بعض ہے کلام کعبہ
اس کے تئیں کہتے ہیں ختم المہل
شاعر مہجول اگر وہ مشرعوں
اس سے نہ آگاہ خبر رب العباد
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: هُوَ الَّذِي مَخْلَقَ الْمَاءَ

مشر کو کہتے ہیں حق سب مشرکاں
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنْ هِيَ اِلَّا حِيلَةٌ
منکر ان حشر کہتے ہیں ہنوز
نہ مگر یہ زندگی سے پسند دور
اللہ تعالیٰ کا قول ہے: يَلْهَمُ فِي شَلِكٍ مِنْهَا

اور کہتے ہیں شکیں ماں بناء عظیم
ناگور ہو جائے قول تا صواب
کیونکہ ہوں کے مذہب یہ عظیم رہم
یہ دیا کفار کو حق نے جواب

كَلَّا سَيُعْلَمُونَ (ہرگز نہیں انھیں معلوم ہو جائے گا)
جائیں گے جتنا سے قوم منکراں
تو یقین جانیں کہ قوم نابکار
كَلَّا سَيُعْلَمُونَ (ہاں ہرگز نہیں انھیں معلوم ہو جائے گا)
پس یقین جانے گی یہ قوم پابند
کہ وقوع بدلت میں کچھ شک نہ

جب عذاب قبر ہو جائے کاشہ یہ
ہم کہ خبر دوزخ کے اب مسلک نہ

پایہ تکرار زینے ناکمید ہے کہ نال اندھوں کو چشم دید ہے
 پھر کیلئے حق نے برائے منکران یہ دلائل اپنی قدرت کی بیسیاں
 کئے زیر پا ہیں کتنے فوق مر کئے ان کی نوات میں ہیں جلوہ نگر
 اَلَمْ يَجْعَلِ الْاَرْضَ مِثْلًا الْاُكْيَا یہ واقو نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو
 نریش بنایا۔

آبا یہ ہم نے کیا ہے خاک سے نریش گسترہ مہاسے واسطے
 ہے بکھائی ہم نے پانچہ زمیں مردہ اور زندوں کے رہنے کے تیس
 والی حال اور تدا اور پہاڑوں کو بخوں کی طرح نکال دیا
 اور کیا کہ ہوں کو میخیں استعار مانہ کھانچے اور نہ میں پڑے قرار
 وَخَلَقْنَا اَزْوَاجًا (اور ہمیں) مردوں اور عورتوں کے جوڑوں
 کی شکل میں پیدا کیا۔

اور ہمیں پیدا کیا ہے ہم نے جفت ای نر و مادہ کو بے گفت و شفقت
 یعنی زن اور مرد کو پیدا کیا ایک نادل ایک پرشید اکیا
 تاکہ ان دونوں سے پیدا ہو لیسر جیسے آب و خال سے کشت و شمر
 یا مراد و راج سے ہے قسم قسم مختلف در صورت والوان و جسم
 وَجَعَلْنَا اَنْتُمْ مَكْمًا سَابِقًا (اور تمہاری نیت کو باعث کس بنایا)
 اور کیا ہم نے تمہارے خواب کو موجب راحت قرار ہے تاب کو
 ای کیا ہے ہم نے خواب مردوں موجب راحت چشم و چناں و جسم و جان
 وَجَعَلْنَا اَيْلًا لِّبَاسًا (اور ناک کو پردہ پوش بنایا)
 اور گردانا ہے ہم نے رات کو پردہ کار بد و کار نکو
 شیخ آبر سے حق پر کر تو میل معنی سب ہے پردہ اسحاب لیل
 شب ملاتی ہے انہوں کو یار سے گر سے پنہا دیدہ اغیار سے

شاعرانہ لطافت کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں تفسیر مرتضوی پر جو
 نقادانہ زبان میں سب سے پہلی کوشش ہے کسی طرح کا کوئی اعتراض قطعاً
 ناانسانگ ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی یہ رائے اپنی جگہ درست ہے
 کہ "ایسی چیزوں کا ترجمہ اور وہ بھی نظم میں، سراسر میرے لطف ہو جاتا ہے"۔
 بے شک خالق کے کلام کا ترجمہ اس قدر سادہ اور آسان ہے، مگر شاعر بھی انسان
 ہے جو بے شک نظم میں۔ لیکن جس طرح عربی سے نابلدہ لوگوں کے لیے شریعت ترمیم
 فرمادی سمجھا جاتا ہے، اسی طرح ترجمہ اور تفسیر کے لیے نظم کو بھی ذریعہ الطہار
 بنانا ایک مستحسن فعل ہے۔ اس لیے کہ منظوم کلام شریعت کے مقابل میں یقیناً موثر
 ہوتا ہے۔ غلام مرتضیٰ صاحب قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے شعر اکو ایک نئی
 راہ دکھائی۔

تفسیر مومن قرآن

حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی

علوم شریعی کی ترویج و اشاعت میں خانوادہ ولی اللہی کے جہاں اور
 ہمت سے کارنامے ہیں ایک کارِ عظیم یہ بھی ہے کہ مکمل قرآن کریم کا اردو ترجمہ
 اور اس پر تفسیری حاشیہ بھی سب سے پہلے اسی خاندان کی ایک مقدس ہستی
 نے تحریر فرمایا۔ یہ ہستی حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کی تھی جو حضرت
 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تیسرے یا چوتھے فرزند تھے۔ چونکہ ان کے

ابن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے دو شاہدیاں پیشیں پہلی بیوی عالمہ بنت شیخ عبد اللہ
 سے ایک صاحبزادے کو پیدا ہوئے جن کا نام "محمد" تھا۔ یہ شاہ صاحب کے (بالا والے) بیٹے

برادر بزرگ حضرت شاہ رفیع الدینؒ نے جو تحت اللفظ ترجمہ اردو میں کیا تھا اس کی تصنیف کا سنہ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے بعض حضرات قیاس کی بنیاد پر اس کو سب سے پہلا ترجمہ قرار دیتے ہیں۔ تاہم اگر ان کی اس بات کو صحیح مان لیا جائے تب بھی شاہ عبد القادر صاحب اس ترجمہ اور تفسیر کو اولیت کا مقام حاصل نہ کر سکتا۔ اس لیے کہ اول تو یہ ترجمہ یا محاورہ ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب کا تحت اللفظ دوم اول الذکر پر تفسیری حاشیہ بھی ہے جبکہ مؤخر الذکر معرب ہے۔

• موضع قرآن کو غلطی سے • موضع القرآن کے نام سے شہرت دے دی گئی ہے۔ لیکن چونکہ اس ترجمہ اور تفسیر کا سنہ تصنیف ۱۲۰۵ھ ہے اور موضع قرآن کے اعداد و کھل جمل کے قاعدہ سے ۱۲۰۵ھ نکلتے ہیں اس لیے یہ اس کا تاریخی نام ہوا۔ لہذا بھی صحیح ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے برصغیر میں جس اہتمام سے علوم شریعہ کی اشاعت کی۔ مسلمانان ہند کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی انہوں نے اپنے زمانہ میں فارسی زبان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کا فارسی ترجمہ کریں۔ قرآن کریم کے لیے ترجمہ کا مسئلہ بالذکر اور اختلافی تھا اور فارسی ترجمہ بھی بڑی جرأت کا کام تھا۔ یہ ترجمہ خاصا مقبول آگیا۔ اسکو کاتبین سب سے بڑے بیٹے تھے۔ آئے دو۔ بی ۲۰۰ سال قبل از میں سعیدہ ابراہیم بنت مسیحہ شہادۃ اللہ صوفیہ تھیں۔ ان سے آپ کے چار صاحبزادے ہوئے جن کے نام ترتیب دار یہ ہیں (۱) سعید العزیز (۲) شاہ رفیع الدین (۳) شاہ عبد القادر (۴) شاہ عبد الغنی۔ اگر شاہ محمد صاحب کو بھی ملا لیا جائے تو شاہ عبد القادر کا نمبر چوتھا ہوتا ہے۔ اور اگر چاروں بچے بچائیں گے حساب سے دیکھا جائے تو آپ کا ہجرت ۱۲۰۵ھ (بحوالہ شاہ ولی اللہ اور ان کا قاتل) مولانا حکیم محمد امجد علیؒ ص ۱۶۲ تا ۱۶۳

مرا لیکن نصف صدی گزرنے کے بعد اردو زبان نے فارسی کی جگہ لے لی۔
 اور عوام کے لیے شاہ صاحب کے فارسی ترجمہ سے استفادہ کرنا مشکل ہو گیا
 یہ دیکھ کر ان کے فرزند حضرت شاہ عبد القادر نے آسان اور ہلکا اور
 میں ترجمہ کیا تاکہ عوام کو قرآن بھی میں مود ملے۔ یہ گویا اصولی ترجمہ و تفسیر ہیں۔
 جو غالباً اس تفصیل سے پہلی مرتبہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے دیباچہ میں ان
 باتوں کا اظہار کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

اس کے کلام میں حمد بدایت ہے دوسرے میں نہیں۔ یہ کلام پاک
 اس کا عربی زبان میں ہے اور ہندوستانی کو اس کا اور اک محال
 ہے۔ اس واسطے ہندو عا جرم عبد القادر کو خیال آیا کہ جس طرح
 ہمارے والد بہت رگوار حضرت شیخ ولی اللہ بن عبد الرحمن محدث دہلی
 ترجمہ فارسی کو کیے ہیں اسل واسان آب ہندی زبان میں قرآن شریف
 کو ترجمہ کرے۔ الختم علیہ السلام کہ سنہ ۱۲۰۵ھ (بارہ سو پانچ) میں
 میر ہوا۔ اب آگے کی زبان میں معلوم رکھے۔ اول یہ کہ اس جگہ ترجمہ
 لفظ بلفظ ضرور نہیں کیا بلکہ ترکیب ہندی ترکیب عربی سے بہت بعید
 ہے۔ اگر بعینہ وہ ترکیب رہے تو معنی مفہوم نہ ہوتا۔ دوسرے یہ کہ
 اس میں زبان کی سخت نہیں بولی تاکہ عوام کو ہندی بے تکلف دریافت
 ہو۔ تیسرے یہ کہ ہر چیز ہندوستان میں کو معنی قرآن اس میں
 آسان ہوئے لیکن ابھی استاد سے سند کرنا لازم ہے۔ اول معنی
 قرآن بغیر سند معتبر نہیں۔ دوسرے ربط کلام ماقبل و مابعد سے
 پہچاننا اور قطع کلام سے پہچاننا بغیر استاد نہیں آتا چنانچہ قرآن عربی
 زبان ہے اور عرب بے محتاج استاد نہیں۔ چوتھے یہ کہ قطع ترجمہ قرآن

لہذا جو بقیہ زبان شعر اور ہندی معنی اردو کے قدیم بے فرقے اس کی اہمیت۔

ہوا تھا۔ بعد اوسکے لوگوں نے خواہش کی تو ایسے فوائد زیادہ بھی متعلق
تفسیر داخل کیے۔ اوس فائدہ کے امتیاز کو حرف (ف) نشان رکھا۔
اگر کوئی مختصر چاہے وہ ترجمہ نکلے، اگر مفصل چاہے فوائد بھی داخل کیے
باقی قواعد خط ہندی کہنے میں غلط ہے۔ استاد سے علوم ہونگے البتہ
ہندی میں ایسے چیز الگ ہیں کہ فارسی میں نہیں، اس سبب سے فارسی خواہ
اول اختیار ہے۔ و جزو دیکھئے تو ماہر ہو ماسوائے اس کتاب کا عام
مصنف قرآن ہے۔ اور یہی اس کی صفت ہے اور یہی اس کی تاریخ بھی۔
اس عبارت سے نئی باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔

(۱) جس زمانہ میں یہ ترجمہ اور تفسیری حاشیہ لکھا گیا اس وقت بھی آج کی طرح
ہندوستانی مسلمانوں کے لیے عرفی زبان سمجھنا محال ہو گیا تھا۔

(۲) حضرت شاہ ولی اللہ نے تقریباً نصف صدی پہلے فارسی زبان میں جو ترجمہ کیا
تھا وہ بھی عوام کے لیے قابل فہم نہیں رہا تھا جس کی وجہ سے شالابہ القادر
صاحب کو ہندوستانی (اردو) میں ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔

(۳) اس زمانہ میں شعرائے اردو جو زبان استعمال کرتے تھے وہ عوام کی دوزمرہ
کی زبان سے مختلف تھی۔ اور ریختہ کہلاتی تھی۔ عام بول چال کی زبان کو ہندی
یا ہندوی کہا جاتا تھا۔ چونکہ شاہ عبدالقادر نے ترجمہ اور تفسیری حاشیہ خصوصیت
سے عوام کے لیے لکھا تھا اس لیے وہ عام بول چال کی زبان یا ہندی کو کام میں
لائے اور ریختہ سے اجتناب کرتا۔ چنانچہ واضح طور پر لکھتے ہیں: دوسرے
یہ کہ اس میں زبان ریختہ نہیں بولی بلکہ ہندی متعارف یا عوام کو بے تکلف
دریافت ہوئے

(۴) ترجمہ اور تفسیری حاشیہ میں عام فہم زبان استعمال کرنے کے باوجود شاہ صاحب
قرآن کو سمجھنے کے لیے استاد کی مدد کو ضروری قرار دیتے ہیں اس سلسلہ میں

وہ فرماتے ہیں: ”لیکن ابھی استاد سے سند کرنا لازم ہے۔ اول معنی قرآن بغیر سند معتبر نہیں۔ دوسرے ربط کلام ماقبل و مابعد سے پہچانا اور قطع کلام سے بچنا بغیر استاد نہیں آتا“

(۵) شاہ عبد القادر صاحب اپنے بڑے بھائی شاہ رفیع الدین صاحب کے ترجمہ قرآن کا کوئی حوالہ نہیں دیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت تک شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ مندرجہ شدہ پر نہیں آیا تھا۔ اگر یہ قیاس درست ہے تو جو لوگ شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمہ کو اندوہان میں ہونے والا سب سے پہلا ترجمہ کہتے ہیں، وہ حق بجانب ہیں۔

(۶) شاہ عبد القادر صاحب کے پیش نظر آسان اردو (ہندی) زبان میں وقف ترجمہ پیش کرنا تھا۔ مگر بعض لوگوں کے مشورہ دینے سے مختصر تفسیری حواشی بھی لکھے لیکن ان میں بھی عوام کی سہولت کا خیال رکھا اور ان کو نہ طویل ہونے دیا اور نہ ہی عمیق و معلق۔

(۷) شاہ صاحب نے خود ترجمہ اور تفسیری حواشی کا نام ”موضع قرآن“ بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ ”یہی اس کی صفت ہے اور یہی اس کی تاریخ بھی۔“ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ”موضع القرآن“ بعد کی اختراع ہے۔ شاہ صاحب نے فارسی ترکیب استعمال کی تھی۔ محققین نے شاہ صاحب کی توضیح پر غور کیا ہے جسے عقیدت کی بنا پر یہ کلام اللہ کے ترجمہ اور تفسیری حاشیہ کا نام عربی ترکیب کے ساتھ موضع القرآن ”لکھنا ضروری سمجھا اور بعد میں یہی نام پہلا پڑا۔ اسلی نام کی طرف سے سب کی توجہ مبذول گئی۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمہ قرآن کی اچھ کے تمام علماء نے تعریف کی ہے اور ہر زمانہ میں اس کو معیار قرار دیا ہے۔ اکثر ترجمین نے قرآن کریم کا ترجمہ کرتے وقت شاہ صاحب کے اس ترجمہ کو

سامنے رکھنا ضروری سمجھا ہے۔ یہ امر واقعی حیرت خیز ہے کہ جس زمانہ میں یہ ترجمہ کیا گیا اس وقت تک مکمل قرآن کریم کے ترجمہ کا تو سوال ہی کیا ہے اور دیکھتے ہوئے کم تھے۔ پھر شاہ صاحب نے ترجمہ میں جو اہتمام کیا ہے اور صحت کا جتن خیال رکھا ہے اتنا موجودہ زمانہ میں بھی جب اردو زبان انقلاب و ترقی کے لئے منازل طے کر چکی ہے کئی مفہم کے لیے رکھنا مشکل ہے۔ آپ نے بہت سی چیزیں بچا رکھے بعد ترجمہ میں موزوں ترین الفاظ استعمال کیے تاکہ غیر موزوں الفاظ کے استعمال سے قرآن کریم کے مفہوم و مدعا کو سمجھنے میں غلطی یا الجھن نہ پیدا ہو۔ اس التزام کے ساتھ کہ عربی، فارسی کے بھاری بھر کم الفاظ ہی استعمال ہوں اور زبان عوام کی فہم اور سہ مرہ کے مطابق بھی رہے۔ موزوں الفاظ کا بھونڈ نکالنا شاہ صاحب جیسے ہی محتاط اور عزم و ہمت والے انسان کا کام تھا۔ یہ اسی احتیاط اور تلاش و جستجو کا نتیجہ تھا کہ "آپ نے اس ترجمے کو ۲۰ سال کی طویل مدت کے اعتناء میں پورا کیا اور تکمیل کا سنہ ۱۲۰۵ ہجری ہے۔"

شاہ عبدالقادر صاحب نے جو اختصار ترجمہ میں برتا اس کی کو آپ تفسیر میں بھی حکم میں لائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترجمہ اور تفسیری حاشیہ لکھتے وقت اصل سے آخر تک آپ کے سامنے طبقہ عوام رہا۔ اس لیے نہ آپ نے مدنی و نحوی مسائل پر ندر ویا، نہ فلسفیانہ موثر کلاموں سے کام لیا اور نہ اسرائیلیات میں الجھے یا دوسروں کو ابھرایا۔ بلکہ جہاں ضرورت سمجھی جہند الفاظ میں بات کہہ دی اور آگے بڑھ گئے۔ ظاہر ہے عوام کو لمبی چوڑی بحثوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ تو مختصر الفاظ میں بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کی نفسان سامنے رکھ کر اور ضرورتوں کا احساس کرتے ہوئے "ما قُلَّ وَ دَلَّ" کے

زورِ اصول کو دیتا ہے۔ شروع سے آخر تک آپ کا یہی انداز ہے۔ نمونہ لے لے لیے
چند مثالیں پیش ہیں:

قرآن کریم کی پہلی سورۃ "الفاتحہ" ہے۔ اس میں کلمات آیتیں ہیں۔
اس لیے اس کو سبع ثنائی بھی کہا جاتا ہے۔ ان سات آیتوں میں وہ جامعیت ہے
کو بندہ کی دونوں جہان کی ضرورتیں سمیٹ کر اس میں جمع ہو گئی ہیں۔ کہا جاتا
ہے کہ یہ بندہ کی جانب سے دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی ہیں۔

اور ان کو بار بار دہرانے کی ہدایت کی ہے۔ تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات تازہ
ہو قرار ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہادی دین و دنیا کی جملہ سعادتوں کی ممانعت
ہیں۔ بندہ کی ان دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا جس میں
اس کی حیات و نبیوی اور اخروی کے تمام مسائل بیان کر دیے اور بتا دیا کہ
اکرم اپنی دعاؤں میں مخلص ہو تو اس کتاب میں درج طریقوں کو اپنے عمل کی
بنیاد بناؤ۔ یہی نہیں ہدایت کے راستہ پر چلائے گی اور جو کچھ تم چاہتے ہو
وہ تمہیں اس سے حاصل ہو سکا۔ شاہ صاحب نے پوری سورت کا ترجمہ کر کے
اس کی تفسیر مختصراً ان الفاظ میں بیان کر دی۔

"ف۔ یہ سورت اللہ صاحب نے بندوں کی زبان سے فرمائی
کہ اس طرح کہہ کر پڑھاؤ۔"

ان کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں سمجھانے کے لیے ایسی چیزوں
کی مثالیں دیتا ہے جو انسان کے مقابلہ میں اور اس کے نزدیک بہت کم حیثیت
اور حقیر ہیں۔ نزول قرآن کے وقت کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کو کیا ہو گیا
ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثال دیتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑی اور وسیع
مسئلے پر تبصیر مع ترجمہ و تفسیر مومنین القرآن۔ تاج کینی لمیٹڈ۔ قرآن منزل

اشیاء موجود نہیں ہیں کہ ان کی مثالیں دی جائیں۔ ان کم قتلوں کے دماغ جن
یہ بات نہیں آتی تھی کہ

(۱) ان چیزوں کی مثالیں ہی تو زیادہ موثر ہوں گی جو ہر وقت انسان کے سامنے
رہتی ہیں اور جن کے مخصوص حالات کا اس کو دن رات تجربہ ہوتا رہتا ہے۔
جیسے مکھی، مکڑی، چوہنٹھی، گدھا، اونٹ وغیرہ۔

(۲) مثال میں مؤثر نہایت کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے۔ جیسے کسی چیز کی کمزوری کو
ظاہر کرنا ہو تو اس کے لیے مکڑی کے جانے کی مثال سے بہتر کوئی مثال نہیں
ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا سہارا
ڈھونڈتے ہیں ان کو برسہارا قطعاً کوئی سہارا نہیں دے گا اس لیے کہ
برسہارا مکڑی کے جانے سے بہن زیادہ کمزور ہے۔ کلام پاک کے الفاظ
ملاحظہ ہو:

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ
الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بُيُوتًا وَإِنَّ أَهْلَ الْبُيُوتِ لَبِئْسَ
الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ (۲۰ : ۳۱)

ترجمہ :- جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں
لنا کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب
گھروں سے زیادہ کمزور۔ گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ
لوگ علم رکھتے۔

یہاں تشبیہ اور مثال کے لیے مکڑی کے جانے کو کام میں لایا گیا ہے۔ اس
موقع کے لیے اس سے بہتر کوئی مثال ہو سکتی تھی۔ اس وقت تو کفار نے اس قسم
کی مثالوں پر اعتراض کیا تھا لیکن بعد میں یہ مثال اتنی مقبول ہوئی کہ اب یہ
معاذ بن گیا۔ ان دو آدمیوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا وہ تاریخاً ثابت ہوا

اس طرح پڑھے لکھے جالمن کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ "گدھے پر کتابیں
لدی ہیں۔" قرآن کریم میں آج سے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا:

كَمْ تَشَبَّهَ الْجَمَّارُ بِجَحْمِلٍ اسْتَفَارَا

ان کی مثال اس گدھے کی سمجھے جن پر کتابیں لدی جوتی ہوں۔

نیز گدھے کی صفت یا آواز کو بدترین آواز بھی قرار دیا ہے۔

إِنَّ أَتَكْوَرُ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْجَحْمِيرِ۔

(۲) سوچنے کی بات ہے کہ کفار اپنے مقابلہ میں جیونٹی، مکھی اور مکڑی کو حقیر

سمجھ کر ان کی مثال دینے پر اعتراض کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک قوت

صرف انسان بلکہ پوری کائنات میں مکھی اور مکڑی سے زیادہ حقیر ہیں

البنۃ فتلوق ہوتے کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔ لہذا انسان کو سمجھانے

کے لیے وہ کسی چیز کی بھی مثال دے سکتا ہے۔ بہر حال کفارِ مکہ کی جانب

سے جب یہ اعتراض ہوا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا یہ مختصر سا

جواب دیا گیا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعِیْ أَنْ يُعْزِیْبَ مَثَلًا مَّا بَعُوثَہٗ فَمَا

قُوَّتْہَا وَکَا مَثَلِ الَّذِیْنَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونُ أَنَّ الْحَقَّ

بِیْنِہُمْ۔ (۱۱: ۲۷)

اللہ کچھ شرماتا نہیں کہ بیان کرے کوئی مثال ایک ٹھیکر یا اس سے

اچھے۔ پھر جو یقین رکھتے ہیں، سو جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ان کے

لیکھ کا کہنا۔

اس پر شاہ صاحب نے یہ تفسیری حاشیہ تحریر فرمایا ہے۔

فس۔ قرآن شریف میں کہیں مثال فرمائی ہے مکڑی کی کہیں مکھی کی۔ اس پر

تافہر جب پکڑتے تھے کہ اللہ کی شان نہیں کہاں چیزوں کا ذکر تار۔ عطا۔

حاشیہ تحریر کیا ہے وہ شاہ صاحب کے صمیم غور و فکر اور قوت فیصلہ کا بولتا ہوا ثبوت ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُ
مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

(۱۴ : ۱۲)

ترجمہ: اور کام نکالے تمہارے رات اور دن اور سورج اور چاند سے۔

اور ستارے کام میں لگے ہیں اس کے حکم سے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو بوجھ رکھتے ہیں۔

اس آیت پر شاہ صاحب کا تفسیری حاشیہ ملاحظہ ہو۔ کتنا مختصر اور

کیا جامع ہے۔ نگھٹے ہیں:

چار چیزوں سے بندوں کو کام لگ رہے ہیں ہر ایک لیکن سارا دل سے

کچھ ظاہر میں ان کو کام نہیں۔ ان کو جدا فرمایا۔

جیونئی پر ابلاغ کا تسکیم پر تعجب نہ کیجیے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ آج کل

تو شہد کی مکھیوں کی زبان پر تحقیق ہو چکی ہے اور یہودی ہے۔

اس آیت کو پڑھ کر اور اس کے ترجمے کو دیکھ کر عام آدمی تو یہی کہے گا

کہ جب چار چیزوں یعنی رات و دن اور سورج و قمر کو "مسخر" کے تحت جمع کر دیا گیا

ہے تو "نجوم" کو مسخرات یا مسخرہ کے ساتھ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

کیا اس کو طول نظام سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن شاہ صاحب کی توجہ

نور دیکھ کر انسان ان کے غور و فکر کی گہرائی کا قائل ہو کر بغیر نہیں رہ سکتا۔

یہی وہ صمیم غور و فکر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو متوجہ کیا

ہے۔ ارشاد باری ہے "رَبَّنَا مَا خَلَقْنَا هَذَا بَاطِلًا" (اے ہمارے رب

تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا) حالانکہ یہ الفاظ انسان کی زبان سے ہی

ان کو لائے گئے ہیں۔ لیکن جب انسان غور و فکر سے کام نہیں لیتا تو اس کو بہت سی چیزیں بیکار معلوم ہونے لگتی ہیں۔ شاہ صاحب اس مختصر حاشیہ کے ذریعہ جہاں - نجوم - کو بیل و نہار اور شمس و قمر سے علیحدہ بیان کرنے کی مصلحت بتائی ہے۔ وہاں یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کوئی شے فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ تاہم بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے فائدے اور کام ظاہر ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ جن کے فائدے ظاہر نہیں ہیں لیکن اس بنا پر ان کو بیکار نہ سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر قرآن کریم نے اجرام سماوی کا یہ فائدہ بتایا ہے،

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (سورہ الانعام: ۹۷)

ترجمہ: اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحر اور سمندروں کی تاریکیوں میں راہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔

اکیسویں پارے یعنی اَمَلُ مَا أُوحِيَ کی آخری آیتوں اور باب السید میں پارے یعنی وَمَنْ يُقِنْتَ کی ابتدائی آیات میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حسن معاشرت کے بعض اصول بتائے ہیں۔ یہ ایک طویل و کثیف ہے جس میں از اول تا آخر ازواج مطہرات سے تحلیف ہے اور مجمع مونت کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . . . . . وَأَذْكُرْنَ مَا يُبْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَةِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةُ ۖ إِنَّ اللَّهَ هَاكَ بَلِيفًا خَمِيرًا

اسی عبارت کے پنج میں یہ فقرہ بھی آگیا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اس فقرہ کو آیت

تعلیر کیا جاتا ہے۔ یہاں دو مقامات پر ضمیر جمع مذکر استعمال ہوئی ہے عنکم
(تم سے) اور لفظ کُنْ (اور ستھرا کرے تم کو) لیکن جس طرح پہلے اور بعد
کی آیتوں میں ضمیر جمع حاضر چل رہا ہے اسی طرح ان دونوں موقعوں پر بھی
ضمیر جمع حاضر ہی کو کام میں لایا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جن انواع
کو پہلے اور بعد میں مخاطب کیا جا رہا ہے ان ہی سے مخاطب اس آیت تعلیر
میں بھی ہے۔ تاہم عرب کے محاورہ کے مطابق یہاں ضمیر جمع مذکر استعمال کی گئی
ہے۔ لیکن ایک فرقے نے اس ذرا سے فرق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آیت
کا تعلق حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ اور ان کی اولاد سے قائم کر دیا اور آجنگ
(ایک جماعت کے نزدیک) اہل بیت کا لفظ اسی خاندان کے لیے استعمال
ہوتا ہے۔ کوئی کوئی مفسر رحم کھا کر ازواج رسولؐ کو بھی اہل بیت میں شامل
کر لیتا ہے ورنہ وہ ازواج ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے اہل بیت میں شامل کیے جانے کے قابل نہیں سمجھی جاتیں حضرت شاہ
صاحب نے روشنی عام سے ہفت کمر ازواج مطہرات کو اہل بیت
قرار دیا ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ ان کے بعد اور گھروالے بھی اہل بیت میں
شامل ہیں۔ شاہ صاحب کا ترجمہ اور تفسیری حاشیہ ملاحظہ ہو۔

۱۔ یہاں تو مخاطب ازواج رسولؐ سے ہے اس لیے قواعد کے مطابق بھی جمع
حاضر کی ضمیر کا استعمال مناسب ہے لیکن محاورہ عرب نے تو جمع حاضر مذکر کی ضمیر
کا استعمال حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ایک زوجہ کے لیے بھی جائز رکھا ہے۔
چنانچہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیمؑ کی زوجہ کو اسحاقؑ کی اور اسحاقؑ کے بعد
یعقوبؑ کی خوش خبری دی تو وہ بولی "قَالَتْ لَوْ كُنْتُ نَسِيتُ عَالِدًا فَلَنَا عَجُوزٌ اِنَّ
اَبَانِ مِیْرَی كَمْ نَجْتِیْ! كِیَا اَب مِیْرَی ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں (باقی اگلے صفحہ پر)

إِنَّمَا يَرِيذُ اللَّهُ لِبَيْدٍ هَبَّ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا (۲۲: ۳۳: ۳۴)

الشیخی چاہتا ہے کہ دور گو سے تم سے گندی باتیں۔ اسے گھر والوں،
اور مستغرا کر کے تم کو ایک ستھرائی ہے۔ ف ۴

ف ۴۔ خطاب ہے ازواج کو اور داخل ہیں حضرت کے سب گھر والے۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے واضح طور پر بتلایا
ہے کہ "یہ خطاب ہے ازواج کو" لیکن حضرت کے سب گھر والوں کو "اہل بیت"
میں داخل کر کے یہ عزاحت نہیں کی کہ "ان سب گھر والوں" سے کون کون حصہ
مرا وہیں۔ چونکہ اس کے لیے قرآن میں کوئی اشارہ یا قرینہ نہیں ہے اس لیے
آپ نے اس کو مبہم چھوڑ دیا ہے۔ چونکہ حضورؐ سے کوئی ترمیم اولاد نہیں تھی
جیسا کہ قرآن کریم کے ان الفاظ سے واضح ہے "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ
رِّجَالِكُمْ (الاحزاب) صاحبزادیاں سب بیاہی جا چکی تھیں جس کی وجہ سے
ان کو آپ کے گھر والوں میں شمار نہیں کیا جاسکتا اس لیے شاہ صاحب کے

(القیہ حاشیہ) بڑھاپا بھونس ہو گئی اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو
بڑی عجیب بات ہے۔ یہ سن فرشتوں نے جو فقہاء کہا قرآن کریم کی زبان میں
وہ یہ آیت ہے:

«قَالُوا الْعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَحِمْتُ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهُ
عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ اللَّهُ حَمِيدٌ عَظِيمٌ» (ہود: ۷۴)

ترجمہ: فرشتوں نے کہا "اللہ نے تم پر تعجب کرتی ہو؟ اور یہ میرے گھر والوں کو
پر تو اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں وہ یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف
اور بڑی شان والا ہے" (۷۴)

اس فقرہ کو کہ "اور داخل ہیں حضرت کے سب گھر والے" آپ کی اعتیاد
پسندی پر محمول کیا جاسکتا ہے۔
سورۃ "عبس" کی پہلی دو آیتوں کا ترجمہ اور تفسیری حاشیہ شاہ صاحب
نے اس طرح دیا ہے۔

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (۳۰: ۲۱-۲۲)

تیوری چڑھائی اور مذہب موڑ لیا ف ۳ اس سے کہ آیا اس کے پاس
انصاف ۴

ف ۳ حیرت ایک کافر کو سمجھاتے تھے کہ اس میں ایک مسلمان
آیا نابینا۔ وہ اپنی طرف مشغول کہ لے لگا کہ وہ آیت کیونکر ہے، اس کے
معنی کیا ہیں۔ حضرت پر گراں لکھ بے وقت کا پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر
یہ آیتیں بھیجیں۔

ف ۴ یہ کلام گویا آدموں پاس کلام ہے رسول کا۔ آگے رسول کا

خطاب فرمایا۔

ایک صحابی جن کا نام ابن ام مکتوم تھا نابینا تھے۔ اسی لیے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہمراہ غزوات میں نہیں لے جاتے تھے اور اکثر
مدینہ میں قائم مقام کی حیثیت سے چھوڑ جاتے تھے۔ چنانچہ ۲۸ یا ۲۹
غزات میں سے ۹ میں وہی قائم مقام رہے۔ اکثر مفسرین نے نابینا
مسلمان سے مراد انہی کو لیا ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے یہاں بھی محسوس
اور یہ اختیار کیا ہے۔ اور صرف نابینا مسلمان کہہ کر چھوڑ دیا ہے۔ نام نہیں
لیا ہے۔ شاہ صاحب نے ان دونوں آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی شکایت قرار دیا ہے۔

سورۃ البزوج کی تفسیر کے تحت "اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ" کے

تھے میں شاہ صاحب نے لکھا ہے۔

"ایک بادشاہ کا لے پالک بیٹا تھا۔ بادشاہ اس کو بھیجتا تھا
 ساحر یا سحر کے سیکھے۔ وہ بیٹھا ایک باب اس کا انجیل
 سیکھے۔ اللہ نے اس کو کمال دیا کہ شیر اور سانپ اس کا کہاں نہ
 اور کوزہ اندھے اس کے ہاتھ چھوئے سے چنگے ہوں۔ اس نے
 ہاتھ سے بہت خلق اللہ پر اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لائی۔
 بادشاہ تعاقبت پرست اس نے لے پالک کو مار ڈالا پھر شہر
 میں بر محلے کے آگے کھائی کھودی۔ آگ سے بھڑی۔ پھر محلے
 میں سے مرد اور عورتیں پکڑا متلگتا۔ جو بت کو سجدہ نہ کرتا آگ
 میں ڈالتا۔ ہر اور اس خلق شہید کیے۔ جب اللہ کا نف آیا وہی
 آگ پھیل پھری۔ بادشاہ اور امیروں کے گھر سارے بھرنک دیے۔
 بعض موزنین اور مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حیران میں پیش آیا تھا
 یا تو شاہ صاحب کے زمانہ تک یہ تحقیق نہیں ہوئی ہوگی یا پھر عوام
 کیلئے غیر ضروری سمجھ کر انہوں نے اس ملک کا نام نہ بتایا ہو۔ بہر حال ترجمہ
 اور تفسیری حواشی کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے پیش نظر
 ہمیشہ عوام رہتے تھے۔ اس لیے وہ آسان زبان، سلیحہا ہوا پیرایہ بیان اور
 عوام کی عقل و سمجھ کے مطابق واقعات اختیار کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ
 آج دو سو سال گزرنے کے بعد بھی ان کا ترجمہ اور تفسیری حاشیہ مقبول ہے۔

۱۔ دیکھیے تفہیم القرآن جلد ششم صفحہ نمبر ۷۶۔۔۔ صاحب مشہور واقعہ حیران کا ہے جسے

ابن ہشام، ابن جریر، ابن خلدون اور صاحب معجم البلدان وغیرہ اسلامی مورخین نے بیان
 کیا ہے۔ سید سلیمان ندوی نے بھی تاریخ ارض القرآن میں یہی لکھا ہے۔

تفسیر قرآنی موسومہ حقانی

سید شاہ حقانی بنیرہ سید شاہ برکت اللہ

صنہ ۱۲۰۶ ہجری

یہ تفسیر قصبہ مارہرہ ضلع ایٹہ (لوہی) کے ایک بزرگ سید شاہ حقانی بنیرہ سید شاہ برکت اللہ نے تحریر فرمائی۔ مفسر موسوف نے مشروح میں سبب تفسیر بتا کر یہ امر بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ تفسیر پورے قرآن کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور اللہ تعالیٰ کا نالو اور اس کے حبیب اور اس کی آل و اصحاب صَلَوَاتِ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ کے مانو کو پڑھ کر یہ عاصی کہتا ہے: احوال اس کے لکھنے کا یہ ہے جو غور کر کے دیکھا تفسیر زبان عربی میں اور فارسی میں مالموں، فاضلوں، بزرگوں نے اس بارہ سے چھ برس (۱۲۰۶) کے عرصے میں تصنیف کر دی ہیں اور اپنے فہم و عقل کے دروس سے معینوں کو آیت آیت حروف حروف کے ساتھ فصاحت اور بلاغت کے لکھے ہیں اور زیر و زبر کو قاعدہ ہر ف نحو کے سے ثابت کیا ہے اور شانِ شریک اور احوالِ پیغمبروں کے موافق حدیث اور روایت صحابہ رضی اللہ عنہم کے داخل کرے ہیں جو ان تفسیروں کو نظر کیا دریا علم کا اور ہدایت کا ہے کہ مروج مارتا ہے۔ جاری ہے اور ہر ایک کو اس کے مدد کو پہنچنا ہے استاد جیسا کہ چاہیے

مشکل ہے۔ پھر آخر کار کتب خانہ استاد سی، مرشد سی حضرت
 بھائی صاحب و قبلہ حضرت سید شاہ حمزہ صاحب قدس اللہ
 سرہ العزیز کے سے تھا سیرید اگر کے حرف حرف کے معنوں کو اور
 شان نزول ہر ایک کلمے اور آیت اور صورت کا دریافت
 کر کے اور سب احوال پیغمبروں سمجھ کر موافق و قوف اور
 عقلی اہمیت کے نزدیک کے ہر ایک کلمے اور آیت اور صورت
 کے ساتھ مختصر کر کے لکھا، داخل کیا تاکہ ان پڑھوں کو جلد
 سمجھنے میں آوے۔ عبارت طویل کو موقوف کیا۔ کس واسطے کہ
 دل عالم کے تنگ ہو گئے ہیں۔ زیادہ عبارت کے پڑھنے سے
 الجھتے ہیں، تنگ آتے ہیں۔ بلکہ پڑھے ان پڑھوں سے زیادہ
 جی چھپاتے ہیں۔

شاہ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ و تفسیر کا سنہ تصنیف ۱۲۰۵ھ اور
 بعض حضرات کے خیال کے مطابق شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ۱۲۰۳ھ میں شائع
 ہو چکا تھا۔ ان حقائق کے پیش نظر یہ نتیجہ اخذ کرنا بعید از قیاس نہیں کہ
 ان دونوں ترجموں اور شاہ عبدالقادر دہلوی کی تفسیر "موضح قرآن" کو
 دیکھ کر سید شاہ حقانیؒ مارہروی کو تحریک ہوئی کہ وہ خانوادہ ولی الملکی
 کے ان دو نامور سپہ سالاروں کے شروع کیے ہوئے کام کو آگے بڑھائیں اور
 اپنی فہم اور عام مسلمانوں کی ذہنی سطح کے مطابق قرآن کریم کا ایک اور ترجمہ
 کریں اور مختصر الفاظ میں آیات و آئی کی نہایت عام فہم اور سلیجے ہوئے
 انداز میں تفسیر لکھیں۔ مقدمہ میں جو باتیں شاہ عبدالقادر صاحب نے بیان
 کی تھیں تقریباً وہی۔ سید شاہ حقانیؒ نے دہرائی ہیں۔ اس سے اندازہ کیا
 جاسکتا ہے کہ شاہ عبدالقادر کی شروع کی ہوئی تحریک کا رد عمل کتنی جلدی ہوا۔

یہ ان کے کام کی یقین ثبوت ہے۔

جن بزرگوں نے قرآن کریم یا احادیث نبوی کی کچھ خدمت انجام دی ان کی تیتوں پر شک و شبہ کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے البتہ چونکہ ذہنی عمل جتنیں سب کی یکساں نہیں ہوتیں اس لیے یہ اعتراف کرنے میں کوئی تامل نہ ہونا چاہیے کہ جو بات شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ اور تفسیری حاشیہ میں ہے وہ سید شاہ حقائق کے ترجمہ میں دکھائی نہیں دیتی۔ نمونہ کے لیے سورہ بقرہ کی آخری چند آیتوں کا ترجمہ جو تفسیر قرآنی موسومہ حقائق سے نقل کیا گیا ہے، درج ذیل ہے:

لَوْ يُخَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُوسَعَهَا لَمَّا مَّا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِنَّا
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اثْمَ الْكُفَّهِينَا
وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْمُؤْتِي

قَالَ نُصْرًا مَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ (بقرہ ۲۸۶)

ترجمہ:۔ درج میں نہ ڈالے گا خدا تعالیٰ کسی کو مگر موافق طاقت اس کی کے۔ اس کو بے جو عمل کیا اور اوپر اس سے جو گناہ کیا۔ اسے پروردگار میرے عذاب سے بکڑ تو مجھ پر جو بھول جانوں میں یا خطا کر رہا ہوں۔ اے پروردگار میرے اوپر جو جہمت دے تو اوپر میرے بوجھ بھاری جیسے بوجھ رکھا تو فے اوپر اس گروہ کے کہ پہلے تھے مجھ سے۔ اے پروردگار میرے اور مت رکھ اوپر میرے بوجھ جو کہ نہ اٹھا سکوں میں اور درگزر کر خطاؤں میری سے اور بخش تو گناہوں میرے کو اور رحم کر

تو ادب میرے۔ تو ہے خاوند میرا۔ پھر غالب کر تو مجھ کو اوپر
قوم کافروں کے ۵

اس کے مقابلہ میں شاہ عبدالقادر کا ان ہی آیتوں کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔
اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی شخص کو مگر جو اس کی گنجائش ہے۔
اسی کو ملتا ہے جو کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو کیا۔ اے رب
ہمارے نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ اے رب ہمارے
اور نہ رکھ بوجھ ہم یہ بھاری جیسا رکھا تھا تو نے اگلوں پر
اے رب ہمارے اور نہ اٹھو ہم کو جس کی طاقت نہیں ہم کو
اور درگزر کر ہم سے، اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر۔ تو ہمارا
صاحب ہے۔ مدد کن ہماری قوم کافر پر۔ ۵

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا سَاكِرًا شَهِيدًا فَقَالَ صَاحِبُنَا "رُخْجِ مِیْنِ دِ
ڈالے کا خدا تعالیٰ کسی کو" اور شاہ عبدالقادر صاحب نے "اللہ تکلیف
نہیں دیتا کسی کو" کیا ہے۔۔۔۔۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے "اللہ
تکلیف نہیں دیتا" محاورہ کے مطابق کیا ہے۔ آج بھی ہم روزمرہ کی گفتگو
میں یہی کہتے ہیں "فلاں صاحب کو تکلیف نہ دو" یا "آپ تکلیف نہ کیجیے
یا" آپ نے بڑی تکلیف کی" اس جگہ "رُخْجِ مِیْنِ دِ ڈالے" کسی طرح موزوں
نہیں۔ اس سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا
ہے کہ "حَیَاتِ دُنْیَا مِیْنِ اللّٰهِ تَعَالٰی" کسی کو اس کی گنجائش اور طاقت سے
زیادہ تکلیف نہیں دیتا" گویا یہ سب کچھ زمانہ حال کے لیے کہا جا رہا ہے۔
لیکن شاہ حقانی صاحب نے ترجمہ زمانہ مستقبل میں کر کے کچھ ایسا ساثر
دیا ہے کہ یہ بات اخروی زندگی کے لیے بھی جا رہی ہے۔

غرض شاہ عبدالقادر صاحب کے ہاں اختصار کے ساتھ ساتھ زبان کی

سادگی، سلاست اور فصاحت زیادہ ہے۔ سید شاہ خفائی صاحب کے
 ہاں خوبیاں اس حد تک دکھائی نہیں دیتیں۔ تاہم جب یہ حقیقت سامنے
 آتی ہے کہ یہ دو سو سال پہلے کی نثر کا نمونہ ہے تو ہمیں اس کی اہمیت کا
 اندازہ ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نثر اردو کے نمونے تقریباً ناپید تھے
 اور زیادہ تر دفتری، علمی، ادبی کام فارسی میں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ نجی
 خط و کتابت بھی فارسی ہی میں ہوتی تھی۔ اس وقت اللہ کے کلام کو اس
 قدر صاف، سادہ اور عام فہم نثر اردو میں پیش کر دینا ان علماء کا ایسا
 کارنامہ ہے جس کی داد دینے سے بھی ہم لوگ قاصر ہیں۔

تفسیر قرآن

از

حکیم محمد شریف خاں دہلوی

دہلی کے شریف خانی خاندان کے اہلباء کے مورث اعلیٰ حکیم محمد شریف
 خاں دہلوی، مجدد شاہ عالم خانی کے مشہور و معروف طبیب تھے۔ ان کا
 سال ولادت تو معلوم نہیں۔ سن وفات میں بھی تذکرہ نگاروں میں باہم
 اختلاف ہے۔ پایائے اردو مولوی عبدالحق، حکیم محمد احمد خاں دہلوی کے حوالے
 سے ان کا سن وفات ۱۲۱۷ھ مطابق ۱۸۰۱ء بتاتے ہیں۔ تذکرہ علمائے
 ہند کے مولف مولوی رحمان علی ان کا سن وفات ۱۲۳۱ھ مطابق ۱۸۱۵ء
 تحریر فرماتے ہیں۔ وہ ہمایہ و لوق سے لکھتے ہیں۔

ان کی وفات $\frac{51231}{11815}$ میں ہوئی۔ کسی شاعر نے ان کے انتقال کی
 تاریخ یوں کہی ہے۔

قطبہ تاریخ انتقال حکیم شریف خاں دہلوی

دریغا ازیں دافائی گزشت
 حکیم و لطیف و ظریف
 شردگفت سال و فالتش یمن
 صد افسوس مرید احمد شریف
 تذکرہ علمائے ہند کے مترجم و مرتب ڈاکٹر محمد ایوب قادری اس قلم
 پر یہ اضافہ کرتے ہیں۔

یعنی تذکرہ نویسوں نے ۵۱۲۷۲/۱۸۰۴ء تحریر کیا ہے اور دُخْلُ الْجَنَّةِ بِلَا حِسَابٍ "مادہ تاریخ لکھا ہے۔ حکیم شریف خاں کے مزار پر جو لوہہ کندہ ہے اس پر بغیر "کا" کے "دُخْلُ الْجَنَّةِ بِلَا حِسَابٍ" تحریر ہے۔ ڈاکٹر سید حمید شطاری اپنے تحقیقی مقالہ "قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر" میں لکھتے ہیں۔

”دَخَلَ الْجَنَّةَ“ بغیر ”ة“ کے نہیں بلکہ بغیر نقطوں کے ہو گئی اور یہ کتابت کی غلطی ہے۔ ..... ”ة“ کے عدد (۴۰۰) جوڑ رہے جاوے کے بعد ہی ۱۲۲۲ ہوتے ہیں۔“

ہر حال ان تمام اختلافات کے باوجود اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ حکیم صاحب تیرہویں صدی ہجری مطابق انیسویں صدی عیسوی میں فوت ہوئے۔

حکیم محمد شریف خاں کے والد کا اسم گرامی حکیم محمد اکمل خاں تھا۔ وہ بھی اپنے زمانے کے نامی گرامی طبیب تھے۔ تذکرہ علمائے ہند کے مترجم لکھتے ہیں، "حکیم محمد شریف خاں علم و فضل اور شہرت و ناموری میں باپ سے

۱۔ مذکورہ علمائے ہند (اروڑ) شائع کردہ پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی ۱۹۶۱ء، ص ۳۳۳

١٠ الفضا من ٣٣

۲۰۷ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفسیر ص ۲۰۷

بھی سبقت لے گئے۔ شاہ عالم کے عہد میں شاہی طبیب رجبہ اشرفی الحاکم
یا خطاب ملا۔^۱

ترجمہ و تفسیر قرآن کے علاوہ حکیم محمد شریف خاں کی اور بھی کئی تصانیف ہیں
جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں:

عجازہ تاجیہ، تالیف شریعی، علاج الامراض، دستور البند، حاشیہ نفیسی،
حاشیہ شرح اسباب، مشکوٰۃ شریف کا فارسی میں ترجمہ، کاشف المشکوٰۃ کے
تلم سے کیا۔^۲

حکیم محمد شریف خاں کی تفسیر قرآن کا سبب تھنیف معلوم نہیں ہو سکا۔
قیاس کی بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ تفسیر شاہ عبد القادر محدث دہلوی اور
شاہ رفیع الدین دہلوی کے ترجموں کے بعد لکھی گئی ہوگی۔ یہ تفسیر ابھی تک طبع
نہیں ہوئی۔ اس کا واحد علمی نسخہ حکیم محمد احمد خان صاحب کے کتب خانے
میں موجود تھا۔ اسی سے اس تفسیر کے وجود کا علم ہوا اور اسی کو دیکھ کر بابائے
اردو مولوی عبد الحق صاحب نے اس کے بارے میں تمام معلومات فراہم کیں۔
ترجمہ سے مفسر اہل کاتب کے ناموں کا بھی پتہ چلتا ہے اور یہ بات بھی معلوم
ہوئی ہے کہ ”حکیم محمد شریف خاں نے شاہ عالم تالیف کے ایما پر یہ کام انجام دیا
تھا۔ ترقی کی عبادت و رج و بیل ہے۔

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ کہ اس تفسیر صلاحت تحریر حسب الامر
ارفع اشرف اصنیٰ یاد شاہ جہاں دین پناہ السلطان ابن السلطن
الحماقان ابن الخاقان اسد المعارک والمغازی جلال الدین۔

^۱ تذکرہ علمائے ہند (اردو) ص ۲۳۲

^۲ تذکرہ علمائے ہند ص ۲۳۳، قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر ص ۲۸۳

محمد شاہ عالم بکشاہ قازی خلد اللہ ملکہ و سلطانہ و افاض
 علی العالمین برہ و احسانہ ذرہ خاکسار بے مقدار حکیم محمد شریف
 خاں بن حاذق الملک حکیم محمد اکمل خاں مرحوم شروع در تسوید
 و تحریر آن نمودہ بود بمساعدت توفیق الہی و معاضرت اقبال
 شہنشاہی و دیگر ترین از منہ و بہترین اودہ زیرب و زینت اختتام
 پذیرفت الحمد للہ الذی فیہ توفیقہ تحت ہذا التفسیر محمد
 بدر الدین مفعول اللہ بن فیض اللہ . . . . .

بابائے اردو مولوی عبدالحق، حکیم شریف خاں صاحب کی اس تفسیر
 کو قرآن مجید کا ترجمہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ

”حکیم صاحب اسے تفسیر کہتے ہیں لیکن درحقیقت یہ ترجمہ ہے۔
 البتہ کہیں کہیں ایسا آدھ لفظ ترجمے کی صراحت کے لیے بڑھا دیا
 گیا ہے جیسا کہ نمونے معلوم ہو سکتا ہے۔“

اس صراحت کے بعد بابائے اردو و تحریر فرماتے ہیں :
 ”اس کی زبان شاہ عبدالقادر مرحوم کے ترجمے کے مقابلہ میں
 زیادہ فصیحہ اور افعلی پابندی میں اتنی سستی نہیں کی گئی ہے۔
 اردو زبان کی ترکیب کا نسبتاً زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ نیز
 شاہ صاحب کی طرح ہندی میں نہیں بلکہ ریختے میں ترجمہ کیا ہے۔
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کی ایسی چوڑی تفاسیر کو دیکھ کر بابائے اردو

۱۔ قدیم اردو ص ۱۳۶ بحوالہ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر ص ۲۰۶

۲۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ ص ۲۰۹

۳۔ ایضاً ص ۲۰۷

علیم صاحب کی تفسیر کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس کو ترجمہ کہنے پر مصر
ہیں۔ لیکن جس زمانہ میں حکیم صاحب نے تفسیر لکھی تھی اس وقت اختصار سے
کام لینے کی ضرورت تھی۔ حکیم صاحب کے سامنے شاہ عہد انقاد رضا صاحب
کا بھی تفسیری حاشیہ موجود تھا لہذا انہوں نے وہی طرز اختیار کیا اور تحت اللفظ
ترجمہ کی جگہ و بناغت کر دی۔ ترجمہ فارسی محاوروں اور ترکیبوں کا لفظی ترجمہ
علوم ہوتا ہے کہ خالص اردو شعور پناہ پکڑنا فارسی ترکیب کا لفظی ترجمہ
بے خوام کے سمجھانے اور اتنا ہی بہت تھا۔ یہاں حکیم صاحب کی زبان کے
صاف ہونے کا معاملہ اس کا سبب نہ دیا جائے اور نہ یہ کہہ کر دیا ہے کہ
علیم صاحب نے اس شاہ صاحب کی طرح سہی میں نہیں بلکہ ریختے میں ترجمہ
کیا ہے یہاں اصول و فائدہ و سبب کا ترجمہ و تفسیر درج ہے۔

۱۰ (اَلْخَوْدُ يَا اَللّٰہُ۔۔۔۔۔) پینا پکڑا جوں میں اور التجا کرتا جوں میں ساتھ
اللہ کے بدی شیطاں و سواس دلائے والے کے سے کہ دور رحمت ہی سے اور
نہ لایا بہشت سے (یَسْبِقُ اللّٰہُ الْخَوْدُ خَلْقِ السَّوْحِیْمِ) شروع کرتا جوں میں
قرآن کو ساتھ نام اللہ لائق بندگی کے بہت بخشنے والا اور خلق کے وجود
دینے سے دیا میں مہربان ہے اور پران کے آخرت میں: (اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔۔۔۔۔) وَلَیْسَ الْاِنْسَانُ لَشَکْرًا جو تعریف نہ اول سے آخر تک
موجود ہے لائق ہے واسطے اللہ کے کہ پالنے والا ہے تمام عالموں کو بخشنے والا
وجود کا آخرت میں مہربان داخل کرنے بہشت کے سے مالک دن قیامت
کے کا نفرت کرنے والا اس دن جو چاہے گا کرے گا۔ خاص تجھی کو بندگی کرتے
میں ہم اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم۔ اوپر بندگی تیری کے۔ دیکھا تو
ہم وہ سیدھی بیچ قول کے اور فعل کے اور اخلاق کے، راہ ان آدمیوں کی۔۔۔
اور گمراہ جوں کی۔

”تفسیر کے بعض حصوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں حکیم صاحب نے شاہ صاحب کا یورپی طرح متبع کیا ہے مثلاً الرحمن التَّحِيْم کی تفسیر (حکیم صاحب) بہت بختے والا اور پر خلق کے وجود دینے سے دنیائیں مہربان ہے اور ان کے آخرت میں (شاہ صاحب) خوب بختا ہے اور پر خلق کے وجود حیات کا۔ بخش کر لے والا ہے اور پر خلق کی ذرا ایمان لائی میں ساتھ اس کے اور بچائے واللہ آفت سے دن آخرت کے“

حکیم محمد شریف خاں کی اہمیت یہ ہے کہ شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ اور تفسیر موعظ قرآن کے بعد اردو زبان میں پورے قرآن کی یہ دوسرا تفسیر ہے۔ اور نہایت عام فہم انداز میں لکھی گئی ہے۔

تفسیر سورہ فاتحہ

الذ

حضرت سید احمد شہیدؒ

”فاتحہ“ موش ہے فاتح کا۔ اس لفظ کے لغوی معنی ہیں کھولنے والی عورت یا کامیاب ہونے والی عورت، اس لفظ کا مادہ فتح (ف ت ح) ہے جس کے معنی کھولنا ہیں۔ مثلاً فتح الباب بمعنی دروازہ کھولنا۔ اصطلاحاً غالب ہونا۔ مالک ہونا۔ فتح کرنا بھی ہوئے جیسے فتح البلاد شہر فتح کیا۔ اس پر غلبہ پایا، مالک ہوا۔ وغیرہ۔ یہ کلام مجید کی پہلی سورت کا نام ہے جس کی وجہ سے اس لفظ کے مجازی معنی دیباچہ۔ عنوان، آقا، اور شہداء ہونے کے ہیں۔ ”سورہ فاتحہ“ میں سات آیات ہیں جو ہر بار دہرائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو سبع مثالی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی اہمیت

بندہ اسی بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کا آغاز اس سورہ سے ہوتا ہے۔ اصل یہ ان جامع و مکمل دعاؤں کا مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ کو سکھائی ہیں اور جن کو دونوں میں متعدد بار دہرانے کا حکم دیا ہے۔ مال انسان کو اپنے "عبد" (بندہ) اور اللہ تعالیٰ کے "معبود" (جس کی بندگی کی جائے) ہونے کا احساس برابہ ہوتا ہے۔

یہ قرآن مجید اسی سورہ فاتحہ کا جواب ہے۔ "بندہ" اللہ تعالیٰ سے "ما کرتا ہے" اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ "یعنی اے اللہ تعالیٰ تو جس سے ہم راہ پر چلا۔" عَسَىٰ اَنَّ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لَیْسَ بِغَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَكَذَٰلِكَ اَنْصَرِفْنَ "یعنی" راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے نازل کیا۔ وہ جن پر غصہ ہوا ہے اور نہ پہننے والے گویا ان آخری آیتوں سے اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ "سیدھی راہ" سے کیا مراد ہے۔

بندہ کی اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَمْ يَذْكُرْ اَنْكَبَ اَوْ رَيْبَ فَبِهَٰذَا لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُعِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَرِمَا زَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ۔ یعنی یہ کتاب جو تمہیں دی جا رہی ہے تمام نعمتوں سے پاک ہے۔ یہ ہدایت دیتی ہے ان مشقوں کو جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے ان سے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔

کس قدر جامع انداز ہے۔ شروع ہی میں بندہ کو یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے ہم یہ کتاب بھیج تو رہے ہیں لیکن یہ یاد رکھو کہ اس سے تمہیں صرف اسی قدر رت میں ملے گی جب تم تقویٰ کو اپنے دل میں جگہ دے کر ان باتوں پر عمل کرو گے۔ (۱) يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (۲) يُعِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ (۳) وَرِمَا زَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی کتاب "تدبر قرآن" میں تحریر فرمائی ہے کہ قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ تو ہے مگر اس ہدایت اسی صورت میں مل سکتی ہے جب تم اس کا مطالعہ ہدایت کو کرنے کے لیے کرو۔ اگر دنیا کے دکھانے کے لیے بغیر سمجھے ہو مجھے اس کی تلاوت کرتے رہو یا تنقیدی نظر سے اس کا مطالعہ کرو تو اس سے تم کوئی ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔

بہر حال سورہ فاتحہ کی اہمیت مسلم ہے۔ اسی لیے کئی حضرات نے اپنی ترجمہ نہایت اہتمام سے کیا ہے ساتھ ہی تفسیر بھی بیان فرمائی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس سورت کی جو تفسیر لکھی ہے وہ اردو زبان میں ادب العالیہ کا ایک نادر نمونہ ہے۔ انداز بیان نہایت موثر اور زبان بے حد شگفتہ ہے۔ ان سے تقریباً ایک صدی پہلے حضرت سید احمد شہید نے بھی نماز میں اسے بار بار پڑھے جانے کی وجہ سے اس کو اہم سمجھتے ہوئے یہ تفسیر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے داماد اور اپنے مرید مولانا عبدالحی صاحب کو املا کرائی تھی جو ۲۰ صفحات کے ایک رسالہ کی شکل میں جمادی الآخرہ سنہ ۱۲۳۷ ہجری میں زیور ربیع سے آراستہ ہوئی تھی۔ بعد میں لوگوں نے اس کی نقلیں بھی کیں جن میں دو نقلی نسخوں کا حوالہ ڈاکٹر سید حمید شظاری نے اپنے تحقیقی مقالہ "قرآن مجید کے اندو تراجم اور تفاسیر" میں دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"اس کے دو محفوظ دستیاب ہوئے ہیں۔ ایک کتب خانہ اوداہ ادبیات اور دوسرا کتب خانہ آصفیہ میں۔ اگرچہ کاتبوں کے نام نہیں ہیں لیکن دونوں کاتب الگ الگ معلوم ہوئے ہیں۔"

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر ص ۱۳۷

ترقیہ کی عبارت درج ذیل ہے:

”المحمد للہ کہ تفسیر المحمد شریف کی ہندی زبان میں جو حضرت رئیس المومنین امام العارفین سید المسلمین رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد حضرت سید احمد صاحب نے نفع پہنچانے تم کو اور سب مسلمان بھائیوں کو ان کو بقا سے اور زائد کئے فیض اور ارشاد ان کا۔ آپ اپنے زمانہ فیض و ہدایت ترجمان سے فرما کر جامع علوم ظاہری و باطنی مولانا عبدالحی صاحب دام فیض سے تحریر کروائی۔ اور حقیقت صلوة کی خوبیاں نمازہ پنجگانہ ہے۔ اور کئی فائدوں کے ساتھ جسے ایک فاضل کامل نے حضرت پیر و مرشد کے مریدوں میں سے حضرت کی زبان اقدس سے سن کر ہندی زبان میں لکھا ہے۔ اہتمام سے عاصی میرزاں اور وارث علی کے جناب مولوی سید محمد علی صاحب کی تصحیح سے مولوی بدر علی صاحب کے چھاپے خانے میں خاص و عام کے فائدوں کے لیے چھاپا ہوئی۔ اگر عالی ہمت کے مقام پر عبارت محاورے کے مخالف پادیں کو زبان طبع کی دراز نہ کرے کیونکہ مقصود چھاپے سے محقق خیر خواہی جماعت مسلمین کی اور بہتری خواہی۔ نوام مومنین کی ہے۔ نہ آرائش الفاظ کی۔ لہذا جو قلمی مولوی صاحب مدد و حمایت کیا۔ اگرچہ بعض مقام پر خلاف محاورہ ہوئے تھیں جمادی الآخر کی بالیسویں تاریخ سنہ ۱۲۳۷ھ ہجری میں علی ہاجرہ الصلوٰۃ والسلام طبع ہوا۔“

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ رسالہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے طور پر لکھا گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ سورہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور ہر نماز کا جزو اعظم ہے، لہذا تفسیر شروع کرنے سے پہلے نماز پنجگانہ کی تفسیر، نماز کی اہمیت اور نماز کی ترکیب وغیرہ بھی مختصر آسانی لکھی ہے۔ معنائین کی ترتیب مستحضرانہ طریقہ پر لکھی گئی ہے۔

رسالے میں حمد و نعت کے بعد مریدوں اور عالم مسلمانوں کو نماز پنجگانہ کی تلقین کی گئی ہے۔ ترکیب نماز کے ساتھ نماز کی اہمیت بھی بیان کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی موقع موقع سے کئی فائدہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً فائدہ: "اور اٹھنا دونوں ہاتھوں کا ٹکیر میں دست بردار ہونا دونوں یہاں سے"

فائدہ: "نیت اور ٹکیر فرض ہے۔ بعد اس کے دعا استفتاح ہے اور اس میں تعظیم اور توجید ہے"

فائدہ: رکوع دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ حضور میں بسبب عظمت کے پشت میں جھک گئی۔

چونکہ نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورہ پڑھی جاتی ہے اس لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھا گیا ہے اور رسالے کے آخر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی گئی ہے۔

سورہ فاتحہ کے ترجمہ لکھتے وقت سید صاحب کے سامنے شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ رہا ہے اس لیے رسالہ ہذا میں کھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ شاہ صاحب کا ہی ترجمہ لکھ دیا گیا ہے۔ قریب میں سورہ فاتحہ کا متن اور دو اور

ترجمہ درج کیے جاتے ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اَللّٰہُمَّ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ اَللّٰہُمَّ
یٰ مُوہِدُ الدِّیْنِ اِیَّاكَ نَعْبُدُ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ اِیَّاكَ اَللّٰہُمَّ اِنَّا الْقَرِیْطُ
الْمُسْتَقِیْمُ مِنَ الْاَذِیْنِ اَلْفُحْتُ عَلَیْكَ غَیْرَ مُنْقَضٍ
عَلَیْكَ غَیْرَ ذَلٰلٍ اَللّٰہُمَّ ۛ

ترجمہ مندرجہ رسالہ تفسیر سورہ فاتحہ (سب تعریف اللہ کو ہے جو
صاحب سارے جہان کا بہت مہربان نہایت رحم والا۔
مالک انصاف کے دن کا۔ تجھی کو ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے
مدد چاہتے ہیں۔ چلا ہم کو راہ سیدھی۔ راہ ان کی جن پر تو نے فضل
کیا۔ نہ جن پر غصہ ہوا اور نہ بہکنے والوں کی۔)

ترجمہ سورہ فاتحہ از شاہ عبد القادر (سب تعریف اللہ کو ہے جو
صاحب سارے جہان کا بہت مہربان نہایت رحم والا۔
مالک انصاف کے دن کا۔ تجھی کو ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم
مدد چاہیں۔ چلا ہم کو راہ سیدھی۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے
فضل کیا۔ نہ وہ جن پر غصہ ہوا اور نہ بہکنے والے۔)

حضرت سید احمد شہید نے جس طرح ترجمہ میں شاہ عبد القادر صاحب کا
تبع لیا ہے اسی طرح ویسا ہے بت لکھنے میں بھی شاہ صاحب نے بڑی حد تک
استفادہ کیا ہے۔ تاہم چونکہ رسالہ کا اصل موضوع سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے
اس لیے وہاں سید صاحب نے اپنا منقر داندار قائم رکھا ہے اور۔

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر ص ۲۰

۲۔ مکی قرآن مجید مع ترجمہ مطبوعہ جامعہ کشمیریہ قرآن سنہ ۱۴۰۰ھ

ولشیں انداز سے تفسیر بیان کی ہے۔ آخری صفحہ ملاحظہ ہو۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ بتلاہم کہ راہ سیدھی صراط مستقیم
 سے اللہ کی رضا سمجھنا چاہیے۔ اور چیز اس مقام پر تکبھی لائق نہیں
 اس واسطے کہ جو کوئی کچھ مانگے۔ کتا ہی خوب سے خوب مانگے۔ اللہ
 کے خزانوں میں ہزار چند اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ مثلاً کوئی اللہ
 سے مانگے ایسی بہشت اس طرح کی حواریں مجھے ملیں اور اہ حوروں
 کے بیاں میں خوبیاں اس سے خیال میں گزریں۔ بلکہ جو سازی
 مخلوق کے خیال میں گزریں وہ سب کہے اور اس کے موافق مطابق
 اللہ تعالیٰ منائیت فرما دے۔ پھر اللہ اپنی قدرت سے ایسی حواریں
 پیدا کرے کہ یہ حواریں جو اس کے مانگنے کے موافق ہیں۔ اس
 حمد کے آگے لونی ہی سی ہو جاویں۔ اس واسطے اچھا سوال ہی ہے
 کہ اس کی رضا مانگے۔ اپنی تجویز نہ کیجیے۔ اور رضا خدا کی ہر اچھے
 کام پر جوتی ہے۔ اور اچھا سنا۔ کبھی براہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ ....
 ..... یعنی کافر تھا پھر سادہ دیتے ہیں۔ مال خرچ کرنے ہیں
 ..... پر یہ رضا کچھ کام نہ آئے گی۔ دنیا میں اللہ ہی ہے
 بدلہ دے پر آخرت میں اونکو کچھ قاید نہیں ہے۔ حب اللہ کی
 رضا یعنی اچھے کام کہ بروں سے ہوتے ہیں، ان پر بھی ہو دے
 ہے تو اس واسطے صراط مستقیم کا بیان بتلایا۔ کہ صِرَاطِ الَّذِينَ
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہ راہ ان کی جن پر فضل کیا تو وہ لوگ پیغمبر
 اور صدیق اور مرید ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اپنی وہ رضا ہمیں دے
 جو ایسے لوگوں کو دے گی۔ نہ ایسی رضا کہ جیسے کسی اچھے کام پر بخشے
 برے لوگوں کو ہو باقی ہے کہ ان پر بخشے بھی جوتا ہے ان کی برائیوں

ہے اسی واسطے فرمایا **فَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ عَلَيْهِ فَخْرٌ** نہ دے کہ جس پر عفت کیا جیسے گند کا۔ فاسق کہ خدا کے غضب میں ہیں ہر چند کوئی کام اون سے اچھا بھی ہو جاوے کہ اللہ کے یہاں مرفی ہو **وَلَا الضَّالِّينَ** اور یہ گمراہ یعنی کافر۔ ہر چند اون سے بھی کبھی کوئی کام اللہ کی رضا مندی کا ہو جاوے پر ان کی راہ بھی ہرگز نہیں مانگتا ان کے نصیب وہ رضا مندی نہیں کہ جو آخرت میں قائم ہو۔

جس زمانہ میں یہ تفسیر لکھی گئی اس سے پہلے فورٹ ولیم کالج میں اردو نثر نے بڑی ترقی کر لی تھی۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ میر اسحاق علی خان، حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، بہادر علی حسینی، مظہر علی خاں، ولہ، مرزا کاظم علی خان، شیخ حقیق الدین احمد وغیرہ کے ہاتھوں اردو زبان کافی منجھ گئی تھی۔ بہت سی مفہیم کتابیں ضعیف یا ترجمہ ہو کر اردو کے ذخیرہ کتب میں داخل ہو چکی تھیں۔ خود سید احمد شہید کے سلسلہ کے بزرگوں نے دین کے مسائل پر مقدمہ چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے تھے۔

شاہ عبدالعزیز کے بعض شاگردوں اور مریدوں نے بھی بعض غیر اسلامی رسوم و رواج کے خلاف رسالے لکھے تھے۔ جیسے نواب صدیق حسن کے والد اہل و حسن تنوچی نے تعزیر داری کے رد میں ایک رسالہ **ہدایت للمؤمنین** لکھا تھا۔ اسی کا اثر ہے کہ رسالہ بدایہ بان نہایت صاف ستھری ہے۔ اگر کوئی فورٹ ولیم کالج ۱۸۰۰ء میں قائم ہوا تھا۔ اور میر اسحاق، حیدر بخش حیدری، شیر علی افسوس وغیرہ کی کتابیں ۲۴ فروری ۱۸۰۴ء کو گلکرسٹ کے مستحق ہونے سے پہلے نکلی جاتی تھیں جبکہ سید احمد شہید کی ولادت ۱۷۸۶ء میں ہوئی ۱۸۰۸ء میں ان کا تعلق شاہ عبدالعزیز سے ہوا اور یہ تفسیر اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد میں نکلی گئی۔

حصہ موجودہ محاورے کے خلاف دکھائی دے تو اس کے لیے بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اول تو یہ املا ہے۔ دوسرے اب سے دو سو سال پرانا ہے

تفسیر مجددی المعروف بہ رؤف

از
شاہ رؤف احمد مصطفیٰ آبادی

اس تفسیر کے مصنف شاہ رؤف احمد مصطفیٰ آبادی، شاہ ابوسعید دہلوی کے خال زاد بھائی تھے۔ ۱۲۰۵ ہجری ۱۲۰۱ھ کو رام پور میں پیدا ہوئے۔ تلمذ کجی نام زمانہ فاضل ہے۔ انہوں نے صمیم شریعی کی تفسیل و تنجیل حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ربیعہ علیہ بیہ کی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد مرزا مظہر جان جانا کے فلسفہ اجل شاہ غلام علی دہلوی سے سلسلہ نقشبندیہ میں خرقہ خلافت پایا۔ شاعری میں شیخ تفسیر بخش جرات (م۔ ۱۸۱۰ء) کے سامنے زانوئے شاگردی نہ کیا۔ راقی تخلص ہے۔ شاعری کا ذوق اتنا بڑھا ہوا تھا کہ پورا دیوان مرتب کرنے کے علاوہ انہوں نے جاہجا اپنے اشعار سے کام لیا۔ چنانچہ تفسیر قرآن میں بھی اپنے اس ذوق کو پورا کیا ہے۔ جملہ مراعات کرتے کے بعد بھو یال چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ اردو فارسی میں مختلف موضوعات پر کتابیں تصنیف کیں۔ ان میں اہم ترین تفسیر رؤفی ہے۔ یہ اردو میں ہے۔ اس کا آغاز ۱۲۳۹ھ میں اور اختتام ۱۲۴۵ھ میں ہوا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد بھوپال ہماست حج بیت اللہ کے ارادہ سے روانہ ہوئے لیکن جہاز ہی میں راہی ملک بچا ہو گئے۔ ان کا سن وفات ۱۲۴۹ھ ہے۔ عبد الغفور ناسرخ نے حسب ذیل قطعہ تاریخ نگاہ سے۔

رافت آں قبلہ ارباب کمال
از جہاں رفت پر سوئے جنت

بہارِ یخ و جلیشِ نساخ
شدر قم "قدہ جنتِ رافت"

۱۲۴۵ھ

جہاں اسطو۔ بالاباں بنا با گیا ہے شاہ رؤف احمد صاحب کی نسبت
اہم تفسیر رو فی التفسیر مجتہدی ہے۔ یہ تفسیر دو جلدوں میں مکمل ہوئی ہے
دوسری جلد میں سورہ نام کی تفسیر کے بعد ایک مثنوی بھی شامل ہے۔ اس میں
مفسر ملام نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی
حالت بیان کی ہے۔ اور آخر میں تفسیر نے تعلق سے یہ دو اشعار لکھے ہیں۔

ایامِ الہی کا اردو زبان میں
کھلا ترجمہ و اف آئینہ سا ہے

بتاریخ آئی نذاغیب سے لبوں
و تفسیر قرآن ہندی زبان ہے

پھر اس تفسیر کی القراویت کا اظہار ان اشعار میں کیا ہے :

تفسیر کتاب آسمانی
ایسی کہ ہر یک کے دلشیں ہے

اردو میں بیانِ بیاہق و قاضی
قبل اس کے کوئی ہوئی نہیں ہے

آخر میں ایک شعر سے ماوہ تاریخی تکیل نکالا ہے اور مضمنا مفسر کے نام کہ

بھونٹا ہر کہ دیا ہے۔ کہتے ہیں۔

تاریخ میں اس کے دل یہ بولا
شاہدش رؤف آفریں ہے

۱۲۴۸ھ

تفسیر کا انداز یہ ہے کہ پہلے آیت لکھی گئی ہے پھر فوراً اس کا ترجمہ جمع تفسیر

۱۔ ترجمہ غلامی نے مستند (اردو) صفحات ۱۱۶، ۱۱۷ (ترجمہ و مفسر محمد ایوب قاری
یہ مقدمہ از جہاں میرزا حسین الحق، شائع کردہ پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی ۳۰ نیوکراچی
ڈومنگس سوسائٹی کراچی، سندھ، پہلا ایڈیشن سنہ اشاعت ۱۱۵۰ھ)

دے دیا گیا ہے۔ کہیں کہیں موقع کی مناسبت سے مفسر نے اپنا آؤنی شعر
 دے دیا ہے۔ تفسیر میں شرح و بسط سے کام لیا ہے۔ ترجمہ میں اکثر اوقات
 تحت اللفظ اور بامحاورہ کو ملا دیا ہے لیکن کہیں کہیں لفظی ترجمہ کا اس وجہ
 التزام کیا ہے کہ تعقید لفظی کا عیب پیدا ہو گیا ہے اور کہیں ایسا شگفتہ اور
 شاعرانہ انداز اختیار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اس پر ایک ادبی تحریر و تفسیر
 ہونے کا غمان ہونے لگتا ہے تفسیر میں چونکہ ترجمہ سے زیادہ آزاد دی ہوئی ہے
 اس لیے اس میں یہ تمام باتیں اور صفات زیادہ شدت سے دکھائی دیتی ہیں۔
 مومن کے لیے سورۃ نبیاء کی چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ كَسِمْ جَزْءًا مِّنْ عَمَلِكُمْ لِيُكْفَرُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دولت اسلام کی ظاہر فرماتے لگے اور قرآن شریف
 پڑھ کر روز قیامت سے ڈانٹنے لگے کفار نہایت میں آپ کے اور نزول قرآن
 میں اور وقوع بعثت میں اختلاف کر کے آپس میں پوچھتے لگے یا پیغمبر خدا
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مومنوں سے سوال کرنے لگے، حق تعالیٰ نے
 ارشاد فرمایا، کس چیز سے پوچھتے ہیں کفار غین النبایا العظیمہ خبر پڑی
 ہے کہ قرآن شریف ہے الَّذِیْ هُوَ نَبِیُّهِ مُحَمَّدٌ صَلَّیْہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وہ خبر کہ یہ سچا ہے کہ
 اختلاف کرنے والے ہیں کہ شعر یا کمر یا کہانت ٹھہراتے ہیں اور جھوٹی باتیں
 اور پہلی کہانیاں بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نبیاء عظیمہ نبوت حضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کافروں کا شبہ تھا کہ یہ پیغمبر ہیں یا ولی یا شاعر یا ساحر
 یا مجنون۔ اور جہنوں نے کہا ہے کہ نبیاء عظیمہ بعثت ہے اس میں کافر اختلاف
 کرتے تھے۔ کہتے کہتے تھے بعد مرنے کے نہ جیئیں گے نہ اٹھیں گے اِنْ هٰی اِلَّا
 خِلْقَتُنَا الَّذِیْ نُبٰیَا اور کہتے کہتے تھے قیامت کو اٹھیں گے لیکن شفاعت
 ہماری ہمارے بت کریں گے هُوَ لَا يَسْتَعِذُّنَا عِنْدَ اللّٰہِ اور کہتے کہتے

قیامت ہوگی یا نہ ہوگی تِلْهُ هُمْ فِی شَلٰقٍ مِنْهَا یَسِی اللہ تعالیٰ نے
فرمایا۔ فَلَا سَمِیْعًا لَّیْسَ یُؤْنِی رُزْزَہِیَ یوں البتہ شباب جانیں گے وقت نزع
سے جس میں اختلاف کہتے ہیں وہ حق ہے شَعْلًا سَمِیْعًا لَّیْسَ یُؤْنِی
جُزْزَہِیَ یوں البتہ جلد جاتیں گے وہ دنیا قیامت کے مجھوٹے قول پلید عقیدہ
اپنے کو اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِیْثَاقًا کیا نہیں کیا ہے ہم نے زمین کو چھوڑنا
پچھاچھوڑنا تار تار گاہ مہارابو۔ وَ لَیْسَ بِاَلْ اَوْ شَاوًا اور پہاڑوں کو میخیں زمین
کے تان سے محکم ہے۔ وَ خَلَقْنَا لَہُمْ اَزْوَاجًا اور پیدا کیا ہم نے تم کو تراہ
مادہ تانسلس مہارابی ماتی رہے یا طرح طرح کے سیاہ اور سفیدہ دراز اور کوناہ
خوب و بدشت وَ جَعَلْنَا اَنْتُمْ مَکْمَلًا سَبَاسًا اور کیا ہم نے تیند مہارابی کو
آرام بدن کا مہارہے۔ سمجھ لیجیے کہ تیند سے جس و حرکت جاتی ہے توانے
سہانیہ آرائش پاتے ہیں۔ ماندگی دور ہوتی ہے وَ جَعَلْنَا الْاَلِیْلَ لِبَاسًا
اور کیا ہم نے رات کو پردہ تانالت سب چیزوں کو چھپالے۔ شیخ محمد الدین علی
رحمۃ اللہ علیہ لے کہا ہے فتوحات مکیہ میں کہ رات لباس اصحاب لیل ہے۔
نگاہ اغیار سے چھپ کر اس میں لذت مکالمہ کی یا محاصرہ کی یا شاہدہ کی صاف
اپنے استعداد کے اٹھاتے ہیں۔

کوئی بھائی نہ عاشقوں کو باتیں محبوب سے کرتے ہیں یہ باتیں
پاتے ہیں جنہو اس میں راقیہ شکستے ہیں شہود و حق کی لذت
شیخ الاسلام نے فرمایا ہے کہ شب پر وہ روندھکاں راہ ہے روز بازار
بیداران سحرگاہ ہے۔

شب محرم راز عاشقاں ہے شب خلوت خاص عازماں ہے
وَ جَعَلْنَا النِّہَارَ مَعَاشًا اور کیا ہم نے دن کو وقت طلب معاش
کا ناکھیل میں اس کے جستجو کرو۔ آج سے ڈیڑھ سو سال کی تعریف ہونے
کا زمانہ ہے از دوزخ و مغارہ صفر۔ ۱۰۷۵

کی وجہ سے کفارسی کا ذوق ہنوز باقی تھا۔ عبارت میں فارسی الفاظ کی کثرت ہے

تفسیر پارہ علم

یہ تفسیر مخطوط کی شکل میں دریافت ہوئی ہے اور محفوظ کے بھی ترقی ۱۱ نسخوں کا پتہ چل سکا ہے ایک نسخہ کتب خانہ آصفیہ میں ہے ایسا بابائے اردو مولوی عبدالحق کے پاس تھا۔ دونوں نسخوں سے اس تفسیر کے مفسر کا پتہ چلا اور نہ کاتب کا نام معلوم ہوا۔ بابائے اردو کے نسخے ہا سہ کتابت ۵۱۲۵۳ ہے جو ۱۸۳۹ء سے مطابقت رکھتا ہے لیکن اس سے بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس تفسیر کا آغاز کس سن میں ہوا۔ اور تکمیل کس سن میں ہوئی۔ قیاس کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفسیر انیسویں صدی عیسوی کے دوسرے ربع میں لکھی گئی ہوگی۔ طرز پر تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ مفسر کا تعلق برصغیر کے شمالی حصہ سے ہے۔

کتب خانہ آصفیہ اور بابائے اردو کے مملوک نسخوں میں یہ فرق ہے کہ اول الذکر میں بطور ابتدائیہ اور تفصیل و تفسیر کے طور پر جو عبارتیں دی گئی ہیں وہ موخر الذکر میں مفقود ہیں۔ اسی وجہ سے بابائے اردو اور نصیر الدین ہاشمی صاحب نے اس کو تفسیر ملنے میں شامل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ علم کے پاس سے کا ترجمہ ہے۔ مولوی نصیر الدین ہاشمی کی رائے ہے کہ:

”اس کو تفسیر کی بجائے ترجمہ کہنا چاہیے کیونکہ اس میں آیاتوں کے لفظی معنی لکھ کر بعض مقامات پر مزید تفسیر کی گئی ہے اور زیادہ تر معنی پر اتفاق کیا گیا ہے۔“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہاشمی صاحب کے نزدیک تفسیر میں ہرقی اور نحوی
سائل سما بیان کرنا، فلسفیانہ موشگافیوں اور کلامی بحثوں میں الجھنا اور
اسرائیلیات اور فقہیہ کہانیوں کا شامل ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے بعض
عربی میں لکھی جانے والی تفسیروں کو سامنے نہیں رکھا جن میں وہی انداز اختیار
کیا گیا ہے جو تیرہ نظر تفسیر کا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں مثال تفسیر
ہلالین کی ہے جو اپنے اختصار کے باوجود تفسیر سی سمجھی جاتی ہے اور مقبولیت میں
عربی میں لکھی جانے والی کسی تفسیر سے کم نہیں۔ اس مثال کے سامنے ہوتے ہوئے
تفسیر "یَا زَكَرِيَّا عَمَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُ الْبَنِينَ" میں کوئی نام نہ مل نہیں سونا چاہیے۔
سُورَةُ نَبَا کا لغز فافیش کر کے ہوئے اور اس کا شان نزول بتاتے
ہوئے مفسر نے اس سورۃ کے شروع میں بیان کیا ہے۔

"عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آشکارہ لوگوں کو
دین اسلام کی طرف بلانے لگے اور قیامت کے دن کا خوف
بتائے۔ بعض کا قرعہ پیچیدگی میں حضرت کی اور قرآن میں اختلاف
کیے اور آپس میں پوچھنے لگے، یہ یارین اور قرآن کیا ہے۔
کسی نے کہا شاغر ہے کسی نے کہا سحر ہے۔ کسی نے کہا اگلے تھے
(اسطیر) ہیں۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کو ان کے چال سے خبردار کیا اور فرمایا عَمَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُ الْبَنِينَ"۔

اس عبارت کو تصریح اور تفسیر کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ اس سے گزر کر
جب ہم سورۃ نَبَا کے ترجمہ اور تفسیر برآتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں کافی راحت
الکمال دیتی ہے۔ چنانچہ اَلَّذِي تَجْعَلُ الذُّرَّ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ اَوْ الْجِبَالَ اَوْ تَادَا
کی تفسیر میں زمین سے متعلق کافی معلومات ہم پہنچائی گئی ہیں۔ اس کے بعد

ان آیات کی پوری وضاحت کر دیتے ہیں۔ بعضین ترجمہ سے بڑھ کر اس میں اور بہت کچھ ہے جس کو ہم تفسیر ہی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

اب سورہ شباء کی چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ ہوتا کہ معلوم ہو سکے کہ مفسر نے عام طور پر کیا روش اختیار کی ہے۔ ملاحظہ ہو:

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ مِمَّا قِيلَ لَكَ مِنْ فِئَةٍ مِّنْ نَّبِيِّكَ أَن تُبَدِّلَ مَا قَدْ جَاءَكَ مِنَ الْآيَاتِ ۚ إِنَّكَ إِذَا قُلْتَ بِهَا لَأَنذَرَنَّهُمْ وَلَئِنِ اتَّبَعُوا لَآتِيَنَّاهُمْ بِعَذَابٍ بَلِيغٍ يُغْلِبُ ۚ إِنَّكَ لَتَرَاهُمْ لَئِن لَّمْ يَكْفُرْ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَئِن لَّمْ يَكْفُرْ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَئِن لَّمْ يَكْفُرْ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَئِن لَّمْ يَكْفُرْ أَكْثَرُ النَّاسِ

پھر ابھی (آپ ہی) فرمایا عن النبأ العظيم سوال کرتے ہیں

وہ خود سے کہ بڑی ہے یعنی قرآن اور نبوت اور قیامت سے الَّذِی

ہم فیلو ایسی خبر عظیم کہ وہ کافر بچہ اس کے مختلف احوال

کہنے والے ہیں۔ کوئی سمجھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا

لَا سَبْعَ مَوْتٍ حَقًّا كَقَرِيبٍ جَاءَ نَفْسٌ فِي حَبِيبَاتِ آيَاتِي

کہ پیغمبر تھے۔ اور قرآن حق تعالیٰ کا کلام تھا۔ ثُمَّ کَلَّا سَعْدَانِ

پھر حقائق کے قریب جانے کے وہ دن قیامت میں آکر کیا ہم نے جو

ایمان نہ لائے۔ اَلَمْ تَخْلُقِ الْاِنْسَانَ مِنْ مَّيْءٍ

زمین کیتیں بچھو ناسا کہ رہو تم و الجحان اوتارا اور پہاڑ منڈکے

شیں میٹھیں۔ یعنی جیسا کہ حق تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا۔ وہ پانی زیر

جنتی تھی۔ پیادوں کی میٹھوں سے اس کو قائم کیا — فائدہ —

جاننا چاہیے کہ بچہ کو پانی کے زمین مانند گیند کے ٹپسی۔ آدھی

سے زیادہ پانی، غرق ہے۔ اور آدھلے کم باہر ہے۔ اور جو کئی باہر

ہے دو قسم پر ہے۔ ایک قسم تو محض وزیرانہ ہے مثالی آبادی کی اس

یہاں ہرگز نہیں ہے اور دوسری قسم آبادی ہے۔ اسے - مع مسکوں

کہتے ہیں۔ اداسی میں دریا نئی اور پہاڑی اور میدان اور جنگلی

اور شہری واقع ہیں اور مساحت اس کی ایک سو بیس برس کی راۃ

ارتقاء کی ایک منزل پہنچا جاسکتا ہے۔

تفسیر چراغ ابدی

مشاة عزير الله تعالى

یہ پارہ ہم کی تفسیر ہے جو شاہ عالم ثانی کے دور حکومت کے آخری سال میں اورنگ آباد کے ایک بزرگ عزیز اللہ بزم رنگ نے لکھا تھی۔ مصنف کا اسماء عزیز اللہ اور مختلف ہمرنگ تھے۔ ان کے والد شاہ میر عالم حسینی ایک مہوفی بزرگ تھے اور قادریہ و اہلبند یہ سلسلوں میں مشغول تھے۔ ہمرنگ کو بھی لقبوں کا زور و رشتہ میں ملا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑے عالم دین اور شاعر بھی تھے۔ اور ان اوصاف کے ساتھ تصنیف و تالیف سے بھی دل چسپی رکھتے تھے۔ جن پر تفسیر اور دیوان کے علاوہ ان کی اور بھی کئی تصانیف ہیں جن میں ایک رسالہ "وودھنہ لیا" ہے جو فن لغتوں میں ہے اور کافی شہرت رکھتا ہے۔

تفسیر "جواہر ابدی" کا دوسرا نام جواہر ہدایت ہے لیکن چراغ ابدی
تاریخی نام ہے اس لیے یہ تفسیر اس نام سے زیادہ مشہور ہے۔ جواہر ابدی
کے اعداد جملے قاعدہ سے ۱۲۶۱ ہیں۔ اس سے یہ امر پتہ چلتا ہے کہ
اس کا سن تصنیف ۱۲۶۱ ہجری ہے۔ جو ۱۸۰۶ عیسوی سے مطابقت رکھتا ہے
اور ۱۸۰۶ عیسوی شاہ عالم ثانی کا سال وفات اور شاہ معین الدین اکبر
المعروف بہ اکبر شاہ ثانی کا سال جلوس تھا۔ مثنوی "دودھ دلہ" ۱۲۶۳ =
کی تصنیف ہے اور "فقد مظلوم" ۱۲۲۵ء میں منصف شہود پیر آئی۔ شاہ مظفر نے
ہرننگ کے سال وفات کا کسی ذریعہ سے کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ تاہم بعض شواہد
کی بنا پر مشفق خواجہ صاحب نے بتایا ہے کہ وہ ۱۲۶۸ھ سے پہلے فوت ہو چکا ہے
۱۔ جائزہ نگار، المائدہ، اردو جہاں اور از مشفق خواجہ شائع کردہ مرکز المدینہ دہلی، دکن، علی گڑھ، ۱۹۵۰ء

چراغ ابدی کے کئی خطوط دستیاب ہیں۔ ان ہی سے پتہ چلتا ہے کہ تفسیر
 جامع بھی جو چکی ہے۔ لیکن اس وقت تک اس کا کوئی مطبوع نسخہ نہیں ملا۔
 تفسیر ”چراغ ابدی“ اگرچہ اردو زبان میں ہے لیکن خود مصنف نے عربی
 کی ہے کہ میں نے یہ تفسیر کئی ہندی سے پڑھ کر اس زبان ہندی میں لکھی ہے جو
 بالفعل اور نگ آباد کے لوگوں کا محاورہ ہے۔ ان کی اس تشریح سے ظاہر
 ہوتا ہے کہ ان کے زمانہ میں باوجودیکہ اورنگ آباد وکن ہی کا ایک شہر تھا
 مگر وہ وہاں کی زبان کو دکنی زبان سے مختلف بتاتے ہیں، سچ پوچھے تو یہ
 فرق ان کے زمانہ میں پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ اورنگ زیب کی شہزادگی کے زمانہ
 سے چلا آ رہا تھا۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی، دلی کے دبستان شاعری
 میں تحریر فرماتے ہیں۔

”دلی سے پیشتر دکنی زبان میں شعر گوئی موجود تھی لیکن وہ محض
 دکنی زبان میں تھی۔ جب سے اورنگ زیب نے اپنی شہزادگی کے
 زمانہ سے اورنگ آباد کو اپنا مستقر بنایا $\frac{51118}{51458}$ اور $\frac{51118}{51458}$
 وکن کے مختلف شہروں کی فتوحات کے سلسلہ میں وہیں رہا
 تو اس کے ساتھ دکنی اور شمالی ہند کی کثیر آبادی اورنگ آباد
 اور اس کے قرب و جوار میں بس گئی تھی۔ اس کثیر آبادی کے اثر سے
 شمالی ہند کی زبان اورنگ آباد اور وکن میں رائج ہوئی جس نے
 دکنی تمدن اور معاشرت کے ساتھ وہاں کی زبان کو قریبی طور پر
 ملا دیا۔“

اس سلسلہ میں مشفق خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:

"ہم رنگ نے اپنی زبان کو اور نگ آباد کا ماورہ کہا ہے۔ اس سطر میں مولوی عبدالحق سمجھتے ہیں:

• مؤلف نے اورنگ آباد کی زبان کی علیحدہ حیثیت قرار دئی ہے جس کا کوئی زبان سے تعلق نہیں ہے۔ اور ہے بھی یہی کہ ابتدا سے اور غصہ حاشا بہمال اور اورنگ تریب کی صوبہ داری میں اسکا تعلق زیادہ تر شمالی ہند کی زبان سے رہا۔ اور وہاں کے اہل زبان اور شعرائے جو زبان نکھیں ہے وہ حیدر آباد، ایچاڑ، اور علاؤمدار کی زبان سے بالکل الگ ہے۔ وہ زیادہ تر شمالی ہند کی زبان کی تقلید کرتے تھے۔" (تقدیم اردو، ص ۱۴۵)

غرض تفسیر چراغ ابدی کے مصنف نے اپنے زمانہ کے رجحان کو دیکھ کر اپنے اورنگ آباد کی سروچر زبان استعمال کی ہے۔ دیکھ چکے ہمارے سے بھی اس کا کچھ اندازہ ہو جائے گا ملاحظہ ہو:

لَبِئْسَ لِلّٰهِ الشَّرُّ مِنْ الرَّحِيْمِ

"بہترین تفسیر خدا کی ہے اور خوش تقریر برکت، سلامت پناہی صلی اللہ علیہ والہ وسلم وصحبہ صلوٰۃ متونہ عن التناہی۔"

اما بعد

بیت عرض کرتا ہے دوستداری و نسی

آشنا بونسی غم گار و نسی

تاویہ یقین کو چہ کم زاری دلی استعدادی طالب منصب و استغنی
و آزادی فیکر عزیز اللہ ابن میر عالم الحسینی القادری الغفثنیدی

اور نگ آبادی المتخلص بہ سہرنگ عفا اللہ عنہ و عن والذی
 وَاسْتَنْوِ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَ مَا كَرِهُوا مِنْ كَثْرِ تَفْسِيرِ سَلَامِ الشَّ
 کی زبان عربی اور فارسی میں واقع ہیں اور کم علمی بعض اہل ہند کی
 دریافت سے معنی ان کے مانع۔ اگرچہ بعض عزیزوں کی لغویوں
 نے ان زبان و کئی ہندی آمیز میں تفسیر جزا آخر کی بھی ہیں لیکن بسبب
 الفاظ دکنی کی لطافت زبان ہندیکا پورا نہیں پاتا اور دل یاروں
 کا واسطی مطالعہ اس کی رغبت کم لاتا۔ اس واسطی مخاطب قارئین
 میں اسی فقرہ کی آیا کہ تفسیر جزا آخر کی زبان ہندی میں کہ بالفصل
 اور نگ آباد کی لوگوں کا مواد اسی لکھی اور بعض فوائد کہ دوسری
 تفسیروں میں نہیں ہیں۔ کتب معتبرہ سے جمع کر کر اس میں داخل
 کر کے عوام اسی باوجود قلت بضاعت کے فائدہ تمام اٹھاویں
 اور اس فقرہ کی دعا و مغفرت سی یاد دلاویں

نا اسی ہو و سیدہ عقبی

بلکہ سب کو مفید روز جزا

بعد تقدیم اسخاری کی اور استعانت حضرت باری کی جو ہر سورۃ
 کی فضیلت اور نفع اور خاصیت اور ختم اور تعبیر اور بعض سورۃ کی
 فضیلت اور خاصیت ..... وَمِنْ الشَّوْثِ الْتَوَّافِيْنَ وَبَيْدٍ
 اَرْمَہُ الْحَبِیْبِ

اگرچہ تفسیر چراغ ابدی "عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ" کے پورے پیارے کی تفسیر ہے
 جہاں تک کہ کتب خاتہ سالار جنگ کے خطوط کا تعلق ہے وہ پورے غم

ہے۔ اس کے بعد تفسیر استفادہ ہے پھر ذکر تسمیہ اور "تفسیر تسمیہ" ہے۔ بعد ازاں
 سورہ فاتیحہ اور "سورہ فاتیحہ" کی تفسیر بیان کر کے قرآن مجید کی ترتیب
 کے مطابق سورہ "تین" سے سورہ "ناس" تک کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ہر سورہ
 کی تفسیر سے پہلے اس سورہ کے پڑھنے کے فیوض و برکات قلمبند کیے گئے ہیں۔
 اس مخطوطہ کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آیتوں میں اقلیٰ ترجمہ کر کے اس کے
 ساتھ تفسیر کو اس طرح ملا دیا گیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے ہیں۔
 اور ترجمے کو تفسیر سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ ترجمہ کہیں تفسیر سے پہلے کہیں تفسیر کے
 بعد اور یہی ویدیاں ہیں۔ کہیں کہیں تفسیر کے مضمون کو دلنشین اور موثر بنانے کے لیے
 مفسر نے اپنے اشعار دیے۔ نمونہ کے لیے سورہ فاتحہ کی تفسیر ملاحظہ ہو:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" تمام حمد یعنی ثنا کرنا اوپر چعلینیں نیک کی رہائی اور شکر
 کرنا اور نعمتیں سے موصیٰ کی حق سے جس حامد سے ہوئی طرف محمود کی۔ یہ سب
 ثابت ہے خاص اللہ تعالیٰ کے تئیں کہ وہ لائق ہے اس چیز کے اور حقیقت رکھتا
 ہے اس چیز کی۔ اور جو اتنے اوس کے لائق نہیں کہ سہایا جاوے سات ان مقول
 کمال کے۔ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ ایسا اللہ کہ مالک ہے اوپر پرورش من والہ
 ہے کل عالم کا۔ کیسکو روزی ظاہر سے پرورش کرتا ہے اور کیسکو روزی باطن
 سے اور کیسکو سات طاعت کے پرورش کرتا ہے اور کیسکو سات محبت کے اور
 کیسکو سات نزوت کے۔ اور سید سات وحدت کے۔ اگر ہر ایک کوئی اوپر یاقت
 نعمت و شکر و نعمت کا ہی لاوے اور نیا دنی نعمت کی طلب کرے تو حق تعالیٰ
 کرم نہ پئے سے خاصے شکر کا کر کی نعمت زیادہ کرتا ہے، اہل طاعت کو مرتبہ محبت
 کا دیتا ہے اور اہل محبت کو نہ معرفت کا اور اہل معرفت کو درجہ وحدت کا

عنایت کرتا ہے۔ اس کے بعد ”عَالَمِينَ“ کی مختلف اقوال سے تشریح کی گئی ہے۔
 ”الْوَحْلُنِ الرَّحِيمِ“ رحمٰن رزق دینے والا دنیا میں تمام کافرانہ کو علی العموم
 اور رحیم معاف کرنے والا آخرت میں تمام مومنوں کی علی الخصوص رکھتا ہے۔
 اسی واسطے دعا میں کہا جاتا ہے کہ یَا رَحْمٰنُ الدُّنْيَا وَرَحْمَتُ الْآخِرَةِ
 یَا رَحْمٰنُ رَحْمَتُكَ تَرْتَدُّ وَالْاُطْرُفُ خَلْقِكَ عَلٰی الْعَوَمِ اور رحیم رحمت کرنے والا
 طرف خلق کے علی الخصوص کے ہے اور معنی رحمت کے چاہنا خدا نے تعالیٰ کو بلکہ
 کو طرف لائق اس نیکی کے ہیں یا معنی رحمت کے ترک کرنا عذاب کو مستحق سے
 عذاب ہے۔ اور نیکی کو ناطق اس کی جولانق کے نہیں ہے ہیں۔

”مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ“ مالک ہے روز جزا کا اور قادر ہے اور پرورد
 کرنے والے عدم سے طرف وجود کے کہ سوائے اس کے دوسرا قادر نہیں یا
 جزا دینے والا ہے روز جزا دینے کی بندوں کو موافق اعمال اور احوال انہوں کے
 کہ جزا مطیعوں کی جنت ہے اور جزا معیوبوں کی قریب اور جزا عافوں کی وصعت
 ہے اور جزا موحلوں کی جہنم خاص (اس سلسلہ میں مختلف اقوال پیش کیے گئے ہیں)
 ..... ”اِنَّكَ تَعْبُدُ“ تجھے ایک پوجتے ہیں اور پوجتے ہیں ہم۔ اور خاص
 بندگی اور فرمانبرداری تیری کرتے ہیں ہم (عبادت کے بارے میں خلوص کی تفصیل
 بیان کی گئی ہے۔) ..... پس قول بغير فعل کے وبال ہے اور عبادت ہے
 اخلاص کے بد حال قطعہ :

جو کوئی تیرے کو چڑا الفت میں در آوے

کافر ہے جو پوج دیکھے و در بام کسی کا

ہر گف بجز یار کے اس دل میں خبر وار

مت غیر کو آئندہ نہیں کام کسی کا

و اِنَّكَ تَسْتَعِينُ اور خاص تجھی یاری چاہتے ہیں ہم۔ عبادت اور بندگی

ہر نہیں کہ تجھے بغیر شریک اور ریا اور عجب اور رعوت کی پوچھیں ....

صاحب تفسیر نے تمہید میں اس تفسیر کے قلم بند کرنے کی یہ غایت بنائی ہے کہ دینی تفسیر کی زبان اہل اور نگ آباد کے لیے نامانوس سی ہے اس لیے اختلاف یہ آئیہ اور نگ آباد کے محاورے میں لکھی ہے تاکہ اس علاقہ کے رہنے والے اسے دلچسپی کے ساتھ پڑھیں اور سمجھ سکیں۔

چونکہ اور نگ آباد شمالی ہند اور دکن دونوں سے یکساں طور پر متاثر ہوا تھا اس لیے ان دونوں کے ارتقاء سے ایک گنگا جمنی زبان بن گئی۔ اور اور نگ آباد کی زبان کی یہ خصوصیت آج تک برقرار ہے۔ ہر نگ لے اپنی تفسیر میں اور نگ آباد کی زبان کی ان ہی خصوصیات کو سمویا ہے۔ اہل دکن کے برخلاف وہ علامت فاعلی "نے" کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ بعض جگہ دو علت بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے اس شعر میں۔

نام میں چا بار کھنوں ایسا کہ نکالے تار بچ

نکر کر دل نے اٹھایوں چراغِ ابدی

دو پر قدیم میں نے "سکا استعمال قطعی طور پر مستمم نہیں ہوا ہے اور قواعد لونیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جمع بنانے کے بھی انھوں نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ مثلاً کہیں وہ واو۔ نون سے جمع بناتے ہیں اور کہیں الف۔ نون سے۔ اکثر موقوفوں پر اسماء جمع مذکر کی جمع "ی ن" سے بتائی ہے جیسے پہاڑیں۔ میدانیں وغیرہ۔ ان بے اعتدالیوں کے باوجود ان کی زبان خاصی سلیس اور رواں ہے۔ خطی نسخوں کی کثرت اور ملک کے مختلف حصوں میں ان کی تصوید سے اس کی خامی و عام میں مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

نیز عبارت میں جہاں قرآن حکیم کی آیات کے تراجم ہیں وہاں احتیاط سے ترجمہ کیا ہے لیکن اس قدر لفظی بھی نہیں بنایا کہ آج کے قاری کو اس میں الجھنا ہو

البتہ بعض اور تفاسیر کی طرح اس میں عاشقانہ اشعار کو معرفت کا رنگ دیا ہے جو بعض ثقہ حضرات کو پسند نہیں لیکن ایک خاص دور میں اس علاقے کے مخصوص لہجہ کی جھلکیاں اس میں موجود ہیں۔

تفسیر قرآن مجید

یہ تفسیر محظوظہ کی شکل میں ہے۔ محظوظہ کا نمبر ۸۷۸ ہے اور یہ اوارہ ادبیات اور وحید آباد دکن کی تحویل میں ہے۔ محظوظہ کا عنوان تو تفسیر قرآن مجید ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورے قرآن مجید کی تفسیر ہوگی لیکن اس عنوان سے جو چیز دستیاب ہے وہ صرف پیار کا عقد کی تفسیر ہے جو سورہ انباء سے شروع ہو کر سورہ فاطر پر ختم ہوتی ہے۔ آخر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ ممکن ہے مفسر کا ارادہ پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا ہو اور چونکہ پارہ عقد میں چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں جن میں بیشتر عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ نیز یہ سورتیں اکثر شاذوں میں پڑھتی جاتی ہیں جس کی وجہ سے عوام و خواص سب ان سے بخوبی واقف ہیں۔ انھوں نے پہلے اس پارہ کی تفسیر لکھ دی ہو۔ بعد میں دیگر اہم روایات یا اجل نے مہلت نہ دیا ہو اور کام آگے نہ بڑھ سکا ہو۔

اتفاق سے اس تفسیر میں نہ ویسا ہے نہ ترقیمہ اس لیے نہ مفسر کے نام کا پتہ چل سکا نہ سب تصنیف معلوم ہو سکا۔ اور نہ یہ پتہ چل سکا کہ مفسر کا تعلق شمالی ہند سے ہے یا دکن سے۔ صرف اندازہ تحریر اور قیاس کی بنا پر اتنا کہہ سکتے کہ مفسر کا تعلق دکن سے ہے۔ اور یہ تفسیر تیسری صدی ہجری کے اوائل میں لکھی گئی تھی۔ چونکہ تفسیر میں جگہ جگہ اشعار سے کام لیا گیا ہے اس لیے یہ امر بعید از قیاس نہیں ہے کہ مفسر ایک اچھا شاعر بھی تھا۔

تفسیر زیر نظر کا آغاز سورہ نباء کی شان نزول سے ہوا ہے۔ ابتدائی

چند سطر سے ذیل میں درج ہیں۔

- ہر گاہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا ہر کئی اور تکرار خلق اللہ
کتیں سنائی اور رونہ قیامت کا خوف سنائی اور کفار نبوت میں
عنایت کی اور نزول میں قرآن کی اور بعثت میں موت کی آپسی
میں اختلاف کر پیغمبر سے پوچھتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمایا ہی
"عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ" کس چیز سے سوال کرتی ہیں کافراں یعنی
بعضی کافران قریش کی..... ۵

جیسا کہ سطور بالا میں کہا گیا ہے کہ مفسر شاعر بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے
نبوت میں چند اشعار ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

سورہ نساء کی پہلی چھ آیتیں دے کر اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اس کی
تفسیر بیان کی گئی۔ پھر مزید تشریح سے لے یہ قطعہ نکلا گیا۔
(آیات) عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ..... لَمْ يَكُنْ لَكُمْ نَبِيٌّ

قطعہ

باقی درج ہے کس کی خبر بے خبر کی ہے۔
سارے وہ خود آدھے کیا جب پردہ دوری پر
مالخ سے کہا رات انوکھارے کھنکھ
باطن میں جو ہیں اپنے مقربے ہنری پر

اب شریعہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ملاحظہ ہو:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْکَآمِلِیْنَ" تمام تعریف اول سے آخر تک
مزا دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کتیں ایسا اللہ کہ یہ ورثہ کرنے والا ہے
تمام عالم کا۔ الرَّحْمٰنِ بخشنے والا ان کا دوسری بار بعد فنا
ہونے و بنیاں کے۔ الرَّحِیْمِ بخشنے والا رحمت سے دوسری
بار بہشت میں داخل کرنے والا مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ

مالک مختار ہے۔ ورنہ محشر کا جو چاہے حکم کرے اِنَّا اَنْتَ لَعَبْدٌ
تیرے تیس بندگی کو لئے ہیں ہم لکن اتی عبادت کے ہے توں۔
وَاِنَّا اَنْتَ لَتُسْعِيْدُنَا اور خاص تیری مدد تفریق بندگی چیتے ہیں۔
ہم کہ معاصی امانت ہے توں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
ہدایت فرما ہمارے تیس راہ مقصود عا دین اسلام میں اَطِ الْاَذْيَنَ
اَنْتَ عَلَيْنَا اِمَّا اَنْتَ اَوْ اَمْرٌ مِّنْ اَمْرِكَ اے راہ نعمت دیں۔ ایمان بخشیا توں ہم
پر فضل سے اپنے سات فایدہ ہدایت نبوت اور رسالت کے۔
عَمْرُو الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ نہ راہ ان غمخوار کا غضب کیے
گئے ہیں تیرے حکم کوں عدول کرنے سے وَلَا الْقَسَّالِيْنَ اور
نہ راہ ان گمراہوں کا جو تیرے حبیب کی رسالت کے قائل نہیں۔
آمین۔ یعنی ایسا ہی ہو۔ قبول فرشتوں کا ہے۔ تمت تمام شد

اس تفسیر کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ اس میں مفسر نے عام قاری کی
نفسیات اور فہم کا زیادہ خیال رکھا ہے۔ ترجمہ اور تفسیر کو اس طرح ادا کر دیا
ہے کہ قاری کے ذہن میں کوئی الجھن نہ رہے اور وہ لمبی چوڑی تشریحات میں
پھنس کر مطلب سمجھنے سے محروم نہ جائے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر مفسر
نے کہیں تو آیتوں کا صرف ترجمہ دے دیا ہے۔ کہیں ترجمہ کے ساتھ ساتھ ایک
آدھ تفسیری جملے کا اماناد کر دیا۔ اور کہیں صرف تفسیر بیان کر دی ہے۔ غرض
جیسی ضرورت سمجھی ویسا طرز اختیار کیا ہے۔

سودہ ناس کے ترجمہ اور تفسیر میں مفسر نے حضرت شاہ عبد القادر
محدث دہلوی کا تتبع کیا ہے۔

بعض جگہ تو مفسر نے لمبی حکمت و دانائی سے کام لیا ہے اور ان کے
طرز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے نہ صرف اپنے زمانہ بلکہ آئندہ زمانہ

زمانہ کے متعقبات کا بھی خیال رکھا ہے۔ مثلاً سورہ العادیات کی
تفسیر بیان کرنے کے بعد اسی مفہوم کو اشعار میں بیان کیا ہے پھر ادا لکھنا
بیت اور دو رائے کے قرآنی نظریہ کی وضاحت کر دی ہے۔

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (۸: ۱۰۰)

ترجمہ۔۔ اور وہ مال و دولت کی محبت میں بڑی طرح مبتلا ہے۔

آفسیر: انسان بنا بر دوستی مال کی ہر آئینہ صحت ہے بخل اس کا
ہمایت پہنچا ہی۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اگر مال کتنی دوست نہ کہتا ہی تو
ہی یعنی خیر کرتا تا جی۔ پھر دیوین اور واسطے داروں کی منت رکھ کر داغ حسرت
ولا پر تری باقی رکھیں۔

اشعار

مال وہ بہتر کسی کام آئی	خرچ کر محتاج کوئی آرام پائی
خیر میں دی خرچ کر بہر حسب حال	جمع کرنی میں بسانگ و سداں
وضع اس کا خرچہ کو کہا نیکیا ہی	جمع کرنا طور و بجا نیکیا ہی
دیکھی دنیاں بلا سے دین بھی	خاک اس کہاں پویرے گوشت بھی
بندگی کر کہا اگوارا ہی بھی	باغ دیں کا صی زلفارہ ہی بھی

نثر میں کسی قدر پرانا پن اور الجھاؤ ہے۔ نظم کافی صاف، سلیس ہوئی اور
لذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان کی طرح ادو میں شعر و شاعری اور نظم لکھنے
کا رواج بہت پہلے ہو گیا تھا۔ نثر کی طرف توجہ بہت بعد میں ہوئی جس کا نتیجہ
یہ ہوا کہ نظم اور شاعری کی زبان تو منجھ منجھا کر کافی ترقی یافتہ شکل اختیار
کر گئی اور نثر میں نکھار بہت بعد میں ہوا۔

تفسیر تنزیل یا فوائد البدیہ

بابا قادری حیدر آبادی

یہ دونوں نام سید بابا قادری حیدر آبادی کی تفسیر قرآن مجید کے ہیں۔
 ناموں کے فرق کے علاوہ دونوں میں یہ بھی فرق ہے کہ پہلے یہ تفسیر تفسیر تنزیل
 کے نام سے لکھی گئی پھر درس و تدریس کے سلسلے میں تفسیر تنزیل سے توحف طلب
 اس کی جو توفیع و تشریح کی وہ اس تفسیر میں داخل کر کے مصنف و مفتہ میں
 بابا قادری نے اس نظر ثانی شدہ ایڈیشن کا نام فوائد البدیہ کر دیا۔ بابائے
 اردو مولوی عبدالحق نے ناموں کے اس فرق کے سبب اور اپنی اس غلط فہمی
 کی وجہ سے کہ انھوں نے تفسیر تنزیل کو ہارسویں صدی ہجری اور فوائد البدیہ
 کو تیسرے ہویں صدی ہجری کی تصنیف سمجھا، ان کو دو الگ الگ تفسیریں قرار
 دیا اور ان کے مصنفین کو بھی مختلف شخصیات سمجھ لیکن تفسیر تنزیل کے مخطوطات
 اور فوائد البدیہ کے مخطوطات میں بعض ایسے شواہد موجود ہیں جن سے یہ بات
 مانتی پڑتی ہے کہ ان دونوں کے لکھنے والے ایک ہی بزرگ بابا سید قادری
 ہیں۔ البتہ تفسیر تنزیل اس تفسیر کا ابتدائی ایڈیشن ہے اور فوائد البدیہ
 نظر ثانی شدہ ایڈیشن ہے۔

تفسیر کے مصنف سید بابا قادری حیدر آبادی کے ایک اذی و جہات
 خاندان کے چشم و چراغ تھے جو شریعت و طریقت اور علم و فضل میں تہائیت ممتاز
 تھا۔ ان کے والد سید شاہ یوسف ابن سید محمد عبد اللہ قادری نظام علی
 خان آصف جاہ ثانی کے عہد میں ایک صاحب شریعت و طریقت بزرگ تھے۔

سید شاہ محمد یوسف کے دو بیٹے تھے ایک آویہی بابا سید قادری جن کا پورا
 نام سید محمد درویش بابا قادری تھا۔ اور دوسرے ان کے بڑے بھائی
 سید شاہ عبداللہ قادری تھے جن کی عرفیت قطبی صاحب تھی۔
 سید شاہ محمد یوسف شیخ طریقت اور صاحب تصانیف کثیرہ ہونے کے
 ساتھ ساتھ ریاست کے معاملات میں بھی دخیل تھے۔ ان کا انتقال ۱۲۳۳ھ
 نے لگ بھگ ہوا۔ اور تدفین دہیر پورہ کے متصل پورے شاہ زہود علی
 شاہ صاحب کی کھڑکی کے پاس قبرستان میں ہوئی۔ زبیر نظر تفسیر کے دیباچے
 میں سید شاہ یوسف کے متعلق مرقوم ہے۔

عَلَامَةُ الْعَنْبِي الْجَامِع بَيْنَ عُلُومِ ظَاهِرٍ وَالْبَاطِنِ وَ
 صَاحِبِ التَّصَانِيفِ فِي الْمُعَقُّوْلِ وَالْمُنْقُولِ وَالْمَقْصُوفِ

سید شاہ عبداللہ قادری المعروف یہ قطبی صاحب کے مائے جن
 یا گھر زور محبوب النور اور گلزار آصفیہ کے حوالے سے رقم طراز ہیں:
 "قطبی صاحب اپنے والد کے علاوہ ایک اور بزرگ شاہ خاموش
 کے بھی خلیفہ تھے۔ یہ شاہ خاموش صاحب شاہ اسرار اللہ کے مرید
 تھے اور ہمیشہ خاموش رہا کرتے تھے۔ درویش قانی و فقیر حقانی
 تھے۔ ان کا مکان دروازہ چاند گھاٹ کے اندر واقع تھا۔ اس
 عہد کے مورخوں نے ان کو شاہ خاموش اول کے لقب سے یاد
 کیا ہے۔"

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفسیر کا تنقیدی مطالعہ ۱۹۱۴ء تک (ڈاکٹر تہجمید شطاری) ص ۲۴۷

۲۔ مخطوطات تفسیر تہجد علی (نمبر ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹) دیباچہ

۳۔ محبوب النور من صفحہ ۳۹۷ اور گلزار آصفیہ صفحہ ۳۸۷ بحوالہ تذکرہ مخطوطات جلد

مولوی نصیر الدین ہاشمی سید بابا قادری کے بارے میں لکھتے ہیں
 سید بابا قادری کے والد کا نام سید شاہ محمد یوسف قادری
 تھا۔ بابا قادری کو باپ ہی سے خلافت ملی تھی۔ وہ نہ صرف ایک
 صوفی تھے بلکہ عالم بھی تھے۔ شریعت اور طریقت دونوں کو ساتھ
 لے کر چلتے تھے۔ آصف جاہ ثالث سکندر جاہ کی بہن خیر النساء
 بیگم کو سید بابا قادری سے بڑا غلوں میں تھا۔ وہ ان کی محققہ تھیں
 خیر النسا کی قرآنش سے کئی کتابیں لکھیں جن میں سے ایک
 سائل النبی بھی ہے۔^۱

سائل النبی کا ترجمہ سید بابا قادری نے ۱۲۵۷ھ میں شروع کیا ۱۲۶۷ھ میں
 اختتام کو پہنچایا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ۱۲۶۷ھ تک بغیر حیات
 تھے۔

تفسیر تنزیل اور فوائد البدیہہ ہنوز مخطوطات کی شکل میں ہیں۔
 تفسیر تنزیل کے کئی اور جزوی پانچ مخطوطات دریافت ہوئے ہیں اور فوائد البدیہہ
 کا صرف ایک مخطوطہ موجود ہے۔

تفسیر تنزیل کے ایک مخطوطہ سے جس سے حوالے سے بابائے اردو مولوی
 عبدالحق صاحب نے اس تفسیر پر بحث کی حسب ذیل احمد کا پتہ چلا ہے۔

(۱) تفسیر تنزیل کے مصنف سید بابا قادری ہیں۔

(۲) معاونین کے نام یہ ہیں۔

(۱) حاجی میاں محمد علی (۲) محمد عبد الغفور خاں

^۱ اردو قرآن شریف کے ترجمے اور تفسیریں (مولوی نصیر الدین ہاشمی) مقدار

(۳) کاتبوں کے نام یہ ہیں۔

(۱) محمد مسافر (اصل نام غلام محی الدین) (۲) محمد واجد علی

(۳) تفسیر کا سنہ آغاز ————— ۱۱۴۰ ہجری

(۵) تفسیر کا سنہ تکمیل ————— ۱۱۴۰ ہجری

لیکن ستوں کے معاملہ میں بابائے اردو سے سہو ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب
سید باقاعدہ ری تیسرے معرین ہدی ہجری کے بزرگ تھے اور ان کی تعین
شمال النبی کا ترجمہ ۱۲۷۶ھ میں مکمل ہوا تو تفسیر کا سنہ آغاز اور سنہ تکمیل
بھی ۱۲۴۰ھ اور ۱۲۴۰ھ ہونا چاہیے۔

اس قیاس کی تائید و تصدیق تفسیر تنزیل کے اس نسخے بھی ہوتی ہے جو
متب خان آصفیہ میں موجود ہے۔

تفسیر تنزیل

مصنف

سید بابا قادری

معادین

(۱) حاجی میاں محمد علی صاحب

(۲) محمد عبد الغفور صاحب

(۳) محمد مسافر صاحب خوش نویس

(۴) محمد واجد علی صاحب خوش نویس

تاریخ ابتداء تصنیف سنہ ۱۲۴۰ ہجری

تاریخ تکمیل ۲۵ ذی قعدہ سنہ ۱۲۴۰ ہجری

۱۔ تفسیر تنزیل (متب خان آصفیہ (جلد پنجم) (ترقیمہ)

بایانے اردو مولوی عبدالحق صاحب نے ترجمے کی حسب ذیل عبارت درج فرمائی ہے

”خدا نے تعالیٰ نے جیسا کہ اس سورے (ناس) کے تیس پانچ

ناس پر تمام کیا۔ اس تفسیر تنزیل کو بھی پانچ شخصوں پر تمام کیا۔

اول یہ تفسیر یعنی مصنف سید بابا قادری دوم حاجی میاں

محمد علی سوم محمد عبدالغفور خاں۔ یہ دونوں اس امر میں بہت کوشش

دیکھتے تھے۔ چہارم محمد مسافر جو ان سلع اور لائق خوش مزاج اور

خوش لوہے اور پنجم محمد واحد علی کہ یہ دو شخص تصنیف کے مکلف

دلے تھے کہ خدا نے تعالیٰ ان دونوں شخصوں کے لکھے سے تفسیر

تمام کروایا۔

”خدا نے تعالیٰ قرآن شریف کے تین حروف ہے سے شروع کیا

اور ختم قرآن کا حرف سین پر ہوا۔ ان دو حرفوں کے تیس مرکب

کر دو لفظ ”ناس“ کا حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ان دونوں حرفوں

کے بیچ میں تمام قرآن ہے۔ لیکن کہتا ہے تیرے تیس“

” (فرد) اول و آخر قرآن رحیم یا آمد و سین یعنی اندر رہ دین

دوسرے قرآن بھی اور تصنیف بھی۔۔۔۔۔ تفسیر کی پانچ سال میں

تمام ہوئی کس واسطے کہ سن چالیس میں شروع ہوئی اور سن

سنتالیس میں تمام ہوئی۔ دو سال کامل ناغہ ہوئے۔ تمام شد

تفسیر تنزیل بتاریخ بیست و پنجم شہر ذی قعدہ در سن یک ہزار

ایک صد و چھل و ہفت ہجری القمری“

”قوائد البدیعہ“ کے نام سے تفسیر تنزیل کا مخطوطہ کتب خانہ آصفیہ دکن

میں ہے۔ یہ تین جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد میں دیباچہ کے بعد سورہ فاتحہ

اور اس کے بعد سورہ البقرہ سے بارہویں جزو کے تقریباً دو گونے تک ترجمہ و تفسیر ہے۔ دوسری جلد کا آغاز پہلی جلد کی اختتامی آیت سے اٹھا رہویں جزو کی سورہ نور کی چند آیتوں تک ہے۔ تیسری جلد میں قرآن مجید کے باقی حصہ کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ اس طرح فوائد بدیہہ پورے قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کا دیباچہ ذیل میں درج ہے:

۰ اما بعد فیقول الفقیہ المحقق بلا بضاغت سید بابا القادری
 المجید آبادی بن سیدی و مرشدی و علامہ العصر المجامع بن علوم
 الظاہر والباطن و صاحب المقانیف فی المعقول والمنقول
 والتصوف سید شاہ محمد یوسف القادری بن سید شاہ محمد
 اسکندر اللہ محبوبہ خیابانہ الی قد اخذہ الخرفۃ من اخي المعنی
 حضرت شاہ عبد اللہ القادری المتعارف قیطی صاحب نعمت اللہ
 بدعمرہ الہی کبر الالبکیر روزے چند بتدریس و وعظ اشتغال
 داشت کہ بعضے از دستاں صمیمی سید اعلیٰ شاہ و سید قلندر بخش
 متوطن سرپنڈ از اولاد حضرت بندگی اسمعیلی قدس سرہ خصوصاً
 مرزا محمد بیگ بن مرزا حاجی بیگ خاں و مرزا محمد علی (باعث کہ
 شدن (۱۹) باعث شدند کہ علمائے پیشین علی قدر ہم تفاسیر
 عربی و فارسی تالیف فرمودہ اند اما کہ ہم مایاں مطلوب المتصور
 از ذہن اک آں قاصر باید کہ تفسیر لہو ان ترجمہ کلام مجید بزبان ہندو
 اور تحریک آید کہ فائدہ و غیرہ از قصص مرتب الاحوال کرو۔ لہذا
 و فوراً اشتیاق ایشان نمودہ خواست کہ آنچہ در فہم ناقص آید
 بزبان ہندی ترجمہ کلام ربانی و بعضے کلام شان نزول مفید
 یزعم آرد۔ لہذا مستندی از ناظران عالی فطرت آنت کہ ہر جا کہ

خطا و سہو واقع شود قلم اصلاح برآں جاری دارند و از طعن
معاف فرمائند۔ پس شروع کردم ایں کتاب فی شہر ذیقعدہ
سنہ ۱۲۴۰ اربعین و مائتین بعد الالف من الهجرة المبارکۃ
در عہد نواب مقتطاب سکندر نزار فریدون عشر نواب سکندر
جلال بہادر اوانم اللہ ملک و متع المسلمین بطول یقاتہ .....
..... و تا م پناہ تفسیر ا فوائد البدیہیہ

والفح رہے کہ یہی دیباچہ تفسیر تنزیل کا ہے جس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔
اول یہ کہ فوائد البدیہیہ "تفسیر تنزیل" ہی کا منظر ثانی شدہ ایڈیشن ہے کوئی
جدگانہ تفسیر نہیں۔ دوم یہ کہ تفسیر تنزیل ۱۲۴۰ھ میں شروع کی گئی تھی۔ ۱۱۲۰ھ
میں نہیں۔

چونکہ "فوائد بدیہیہ" "تفسیر تنزیل" کا منظر ثانی شدہ ایڈیشن ہے لہذا
مصنف و مفسر نے بعض مقامات پر مزید وضاحت کے لیے تفسیر میں کچھ الفاظ
بدل دیے ہیں تاکہ ابہام باقی نہ رہے۔ اور عمام کو کھینچنے میں سہولت ہو۔
نمونے کے لیے چند آیتوں کے اجزاء اور بعض الفاظ قرآن کی دونوں تفسیریں
پیش ہیں:

الفاظ یا اجزاء	تفسیر تنزیل	فوائد بدیہیہ
أَبُو آبٍ كَلَّ شَيْءٍ	دردِ والدہ پر شکی کا	دردِ والدہ تمام چیزوں کے
خَشَى	تعب و تھکن	ناؤقتیکہ
رَبِّ الْعَالَمِينَ	پروردگارِ عالم کا ہے	پروردگار کہ پروردگار کرنے والا تمام عالم کا

سُئِلَ عَنْهُ

تہا سے سنئے تو

تنبیہ الی گنہگار سے

اِنْصَادُكُمْ

تمہاری آنکھوں کو

بصارت کتب متہامی

دور بنا دی چند ابتدائی آیات کی تفسیر ملاحظہ ہو تاکہ دوسروں کے مقابلہ میں
سند باقاعدگی کا زبان کا صحیح اندازہ لیا جاسکے۔

”جس وقت کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت
ایمان کے آشکارا کیے اور قرآن شریف پڑھی اور قیامت کے
روز سے ڈرائی بلکہ کفار حضرت کے نبوت اور نبوت کے آلے
میں اختلاف کیے اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے
تھی یا پیغمبر سے اور صحابہ سے پوچھتے تھی جیسا کہ خدائے تعالیٰ
فرماتا ہے۔ عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ كَسِيزَةً سَوَالٍ كَرْتِے اِیْن
لِفَارِ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ خَبْرِ عَظِيْمٍ سے یعنی تہ آن درہ الذی
ہم اسے خبر دہ کفار قَبْلَہِ مُخْتَلِفُونَ بِحِوَالِہِ خَبْرِ کے
اختلاف کرنی والی ہیں یعنی قرآن شریف کتب سحر اور سحر اور
لہانت کی نسبت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چکا تیاں اول گزری
ہوئی ہیں۔ اور یہ قرآن ول سے بنایا ہوا ہے“

تفسیر اذاجاء

اس نام کا ایک محفوظ کتب خانہ ادارہ ادبیات میں موجود ہے۔ یہ

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر (۱۰۰ مسند حبیب شطانی) ص ۳۱۰

۲۔ تفسیر تفسیر علی محفوظ ۱۱۱، کتب خانہ سالار جنگ۔

چوبیس صفحوں کا ایک رسالہ ہے جس کے صرف تین ابتدائی صفحات میں ترجمہ اور تفسیر ہے اور باقی صفحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں غلطی میں نہ تفسیر کا نام درج ہے نہ سند تفسیر۔ البتہ کتاب کا نام (امین الدین) اور ترقیمہ میں کتابت کا سند دیا گیا ہے۔ ترقیمہ کی عبارت حسب ذیل ہے۔
 تمام شد تفسیر سورہ اِذَا اَجَاءَ بِنُظَرٍ بِمَدِّ سِرَافُكُنْدَہ
 عاصی خاں کٹرین امین الدین بتاریخ کتابت و نیم ذی الحجہ
 سنہ ۱۲۰۶ھ بہ یاسن خاطر حافظ منصب شی صاحب تحریر
 یافت

اس تفسیر کا مقابلہ جب تفسیر تنزیل یا خانہ البدیعہ مستفید سید بابا قادری حیدر آبادی میں شامل اِذَا اَجَاءَ کی تفسیر سے کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تفسیر اس کی بوجہ نقل ہے۔ ہذا یہ کہنا بیجا نہ ہو گا کہ یہ تفسیر بھی سید بابا قادری حیدر آبادی کی ہی ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر تنزیل کی مقبولیت اور اِذَا اَجَاءَ کے نفاذ کے پیش نظر حافظ منصب علی صاحب نے ثواب دارین حاصل کرنے کی غرض سے اور تفسیر اِذَا اَجَاءَ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کیلئے تفسیر تنزیل سے سورہ نصر کی تفسیر اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مندرج حالات نقل کر لیے۔ پھر اس مسودہ کا امین الدین صاحب سے تیار کر لیا۔ اس سے نوگوں کو یہ سہولت ہو گئی کہ تفسیر تنزیل سے جو پورے قرآن کی تفسیر ہے، رجوع کرنے کی بجائے ان کی نقل کردہ تفسیر اِذَا اَجَاءَ سے استفادہ کر سکیں۔

ترقیمہ میں کتابت کا سنہ ۱۲۰۶ھ دیا گیا ہے جو یقیناً غلط اور سہو

منابت ہے۔ اس لیے کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تفسیر تفسیر تنزیل کے
 متعلقہ حصہ کی نقل ہے اور تفسیر تنزیل سنہ ۱۲۴۰ھ میں شروع ہو کر
 سنہ ۱۲۴۷ھ میں اختتام کو پہنچی تو اس کی نقل اس کے لکھے جانے سے
 ۲۰۱۳۵ سال پہلے کیسے ہو گئی۔ صحیح سنہ ۱۲۶۰ھ ہو سکا اور اس کی اوردہ ہائی
 کے ہندسوں کے الٹ جانے سے ترقیمہ میں سنہ ۱۲۰۶ھ ہو گیا۔ اس قیاس
 کو غیر حقیقی بھی نہیں کہا جاسکتا اس لیے کہ اس قسم کی غلطیاں آج کل بھی
 ہو جاتی ہیں۔

اس قیاس کو کہ "تفسیر اذ اجاء" نقل ہے "تنزیل" کے متعلقہ حصہ کی
 اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ کتب خانہ آصفیہ میں تفسیر تنزیل سے نقل
 کیے گئے دو مخطوطے "تفسیر پیارہ عظمہ" کے نام سے موجود ہیں اور اس میں
 اس بات کا اشارہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ کوئی علیحدہ تفسیر نہیں ہیں بلکہ تفسیر تنزیل
 ہی سے نقل کیے گئے ہیں۔ ان دونوں مخطوطوں کی درج ذیل عبارت سے یہ بات
 واضح ہو جاتی ہے۔

• خدائے تعالیٰ نمازیں بھی پانچ فرمائی ہیں۔ صبح، ظہر، عصر، مغرب،
 عشاء۔ خدائے تعالیٰ جبکہ اس سورہ کتیر (سورہ ماس) پانچ
 نام پر تمام کیا۔ اول یہ فقیر یعنی عصف سید یا باق دری و دوم
 حاجی محمد علی، سیوم عبد الغفور خان۔ یہ دونوں شخص اس امر میں
 نہایت کوشش رکھتے تھے۔ چہارم محمد مسافر نام غلام محمد الدین جو ان
 صالح اور لائق خوش مزاج اور خوش نویس۔ اور پنجم محمد واحد علی
 کہ یہ دو شخص تفسیر کے لکھنے والے تھے کہ خدائے تعالیٰ ان دونوں
 شخصوں کے لکھنے سے تفسیر تمام کر وایا.....

تفسیر سورہ نعل کے سلسلے میں مفسر نے سورہ کی آخری آیت کے ترجمہ

کے بعد یہ معلومات قلم بند کی ہیں۔

”جس وقت یہ سورہ نازل ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ
سُن کر رونے لگے۔ حضرت علی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یو چھپے کہ
”اے عباس تم کس واسطے روتے ہو؟“ حضرت عباسؓ عرض کیے
”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اس سورہ کے
نازل ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے تین دنیا سے مقرر
کرنے کا حکم ہوا ہے۔“ فرمائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ
وصحبہ وسلم کہ ”اے عباس تم غصا ہے۔“ پس حضرت علی اللہ علیہ
وعلی آلہ وصحبہ وسلم جبریلؑ اسے کہے کہ ”اے جبریلؑ ع۔ م۔ میری
تیس معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس سورہ سے میری موت کی غیب
دینا ہے۔“ جبریلؑ ع۔ م۔ م۔ م۔ فرمادیا کہ ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
والہ وصحبہ وسلم تم گن مت ہو۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْأُولَىٰ
اور البتہ آخرت بہتر ہے واسطے تمہاری دنیا سے۔“ پس حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آخرت کے کام میں زیادہ کوشش
کرتے تھے۔ اکثر تسبیح اور حمد اور استغفار کرتے تھے۔“

ہمیشہ سے یہ سنت چلے آئے ہیں کہ سورہ نصرؑ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سُن کر حضرت صدیق اکبرؓ روتے تھے۔ یہاں یہ
واقعہ حضرت عباسؓ سے مندرج کر دیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اور
بہت سی روایتوں کی طرح یہ روایت بھی خلافت عباسیہ کے دور میں وضع کی گئی
ہوگی۔ وہی روایت کسی ذریعہ سے ان مفسرین کو معلوم ہو گئی ہوگی۔ اور
انھوں نے صحیح روایت نہ سمجھ کر کسی وجہ سے یہ مضموع روایت لے لی ہوگی۔
اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ کی آخری

مدد فیات اور آپ کی وصیتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف احادیث اور روایات سے مدد لی گئی ہے۔ پھر جلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تفصیل سے بیان کر کے بعد سورہ نصر پڑھنے کے فوائد اور اس کے ثواب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس عبارت پر رسالہ ختم کر دیا گیا ہے۔

”جو شخص کہ سورت کتیب خواب میں پڑھا تو خدائے تعالیٰ اس کو دشمنوں پر فتح دے گا۔ اور تمام مشکلات اس کے حل ہوئیں گے اور بچنے کہتے ہیں کہ یہ خواب دلالت کرتا ہے موت کے نزدیک ہونے پر فقط“

سورہ نصر کا ترجمہ لفظی ہے اور آیتوں کا فی شرح و بسط کے می گئی ہے

ملاحظہ ہو :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ..... فَنُفِخَ بِالنُّفُثِ
وَأَسْتَغْفِرُكَ إِنَّهُ كَانَ لَنَوَابَهُ

(ترجمہ و تفسیر) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے میں خدائے تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ تمہارے اخلاق کو تمام کرنا اور بنا کلمہ توحید کی مضبوط کرنا اور دین اسلام کو ظاہر کرنا اور خلافت کو ہدایت کرنا جس وقت کہ یہ امور بوجہ احسن تمام ہوئے تو خدائے تعالیٰ اپنے رسول صلعم پر یہ آیت نازل کیا کہ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ آج کے روز کامل کیا میں واسطے تمہارے و اتمت علیکم نعمتی اور تمام کیا میں نے اوپر تمہاری نعمت کتیب میری یہ آیت عرفات میں نازل ہوئی تھی جس وقت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع میں خطبے میں تمام مناسک حج بیان فرمائے اور کہے کہ میرے تمام مناسک حج سیکو شاید کہ سال آئندہ میسر نہ ہو گا۔ پس

جبریل علیہ السلام یہ سورہ لائے کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ جِئْنَاكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
خدا نے تعالیٰ کی کہ تمہارے تئیں پیش پر فتح دیا۔ وَالْفَتْحُ اور فتح مکہ تمہارے
تئیں اور فتح تمام شہروں کی تمہاری امت کے تئیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَوْمَ يَخْرُجُ
ہوئے اے محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم لوگوں کے تئیں يَوْمَ يَخْرُجُ فِي دِينِ
اللہ داخل ہوتے ہیں بچ دین اسامہ خدا نے حالی کے اَفْجَا جَا گروہ گروہ

— یہ سورہ نازل ہونے کے بعد جماعت جماعت ایمان لانے تھے جیسا کہ

بنی اسد اور بنی ذریظہ اور بنی مرہ وغیرہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ و
سلم کے جنابین آکر مشرف ہوئے تھے فَمَسَّحَ، پس صبح کر و تم اے محمد صلی اللہ
علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم بِحَمْدِ رَبِّكَ سات حدیث پروردگار تمہارے۔ یعنی

(کہو) سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَالَمٌ رَحْمَتِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَاسے روایت

ہے کہ یہ سورہ نازل ہونے کی بعد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں
دیکھتی تھی کہ ہر شانہ کے بعد فرماتے تھے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي۔ اور طلب مغفرت کر و تم اے محمد صلی اللہ علیہ و
علی آلہ وصحبہ وسلم اوس خدا سے یعنی واسطے کس نفسی سے کہیں عمل کا اقرار
کر دیا استغفار کر و واسطے امت اچھا۔ تحقیق وہ خدا نے تعالیٰ كَانَ تَوَّابًا
ہے توبہ قبول کرنے والا مغفرت والوں سے۔

تفسیر تخریج و تفسیر پارہ عم تفسیر پارہ عم وَسَبَّارُكَ

مولوی حافظ امیر شیخ الدین حسین

یہ ایک ہی تفسیر کے تین مخطوطے تین مختلف ناموں سے دستیاب ہیں۔ ان
ناموں کے علاوہ کاتبوں نے سرورق پر اس کا نام تَفْسِيرُ الْحَمْدِ بھی لکھ دیا

ہے۔ یہ غالباً اس لیے کیا گیا ہے کہ عوام پارہ عم کو عموماً الحمد کا پارہ کہہ دیتے ہیں۔ لہذا اس کو "تفسیر الحمد" کہہ کر کتابوں نے گو یا عوام کی ترجمانی کی ہے۔ بلکہ غفر نے اس کو تفسیر تفریح کے نام سے موسوم کیا ہے۔

زیر نظر تفسیر کے فکھنے والے مولوی حافظ میر شجاع الدین حسین ہیں۔

موسوف حیدر آباد دکن کے ایک بڑے عالم سونی اور صاحب تعلیف بزرگ

عزیز ہیں۔ ان کے اجداد اکبر بادشاہ کے زمانہ میں برصغیر میں وارد ہوئے

تھے۔ بعد میں ان کے والد بزرگوار مولوی کریم اللہ نے برہان پور میں سکونت

اختیار کر لی تھی اور وہیں شاہ ہاشم برہان پوری کی اولاد میں ایک خاتون سے

شادی کر لی تھی۔ مولوی شجاع الدین حسین ان ہی خاتون سے سنہ ۱۱۷۸ ہجری

مطابق ۱۷۶۵ عیسوی میں بمقام برہان پور پیدا ہوئے۔ لیکن ایک ہی سال

بعد والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ان کی پرورش اور تربیت کا بار ان کی

والدہ پر پڑ گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برہان پور علم و فضل کا مرکز بنا ہوا تھا۔

مولوی شجاع الدین حسین صاحب کو بڑے بڑے علماء و فضلاء سے استفادہ علمی

کا موقع ملا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد حج و زیارت کے فریضہ کی ادائیگی کی۔

واپس آکر حیدر آباد میں توطن اختیار کر لیا۔ چار مینا کے قریب جامع مسجد

میں قیام کیا اور وہیں طلبہ کو درس دینے لگے۔ یہ زمانہ راجا چند مل اور

نواب شمس الامراء کے اقتدار کا تھا۔ یہ دونوں حضرات علم اور علماء کے قدر دان

تھے۔ لہذا انھوں نے مولوی شجاع الدین حسین صاحب کی کافی پذیرائی کی۔

اور مسجد کے کمرے ان کے شاگردوں کے قیام کے لیے درست کرادیے۔

مولوی شجاع الدین صاحب، شاہ رفیع الدین قندھاری سے بیعت

تھے۔ ان ہی سے خلافت ملی۔ درس و تدریس اور رشد و ہدایت کے ساتھ ساتھ

تخصیف و تالیف سے بھی شغف تھا۔ کئی کتابیں اردو میں لکھیں۔ ان ہی میں

تفسیر تفریح بھی ہے۔ یہ پادہ علم کی اردو میں تفسیر ہے جس کا ایک مخطوطہ اور ادبیات اردو وحیدر آباد کن میں بھی ہے اس کے سرورق پر نثر فارسی لکھی ہے یہ عبارت درج ہے:

”ابن کتاب الحمد تفسیر مولوی میر شجاع الدین صاحب میرائے
خاطر امام الدین صاحب سید عبداللہ مکن نوشتہ واحد شدہ
اس کے نیچے سیاہ روشنائی اور کسی اور کے قلم سے یہ عبارت مرقوم ہے
”ابن کتاب الحمد تفسیر مولوی میر شجاع الدین صاحب (مولوی)
ملک سید عبداللہ ولد سید یوسف الامیر غفر اللہ لوالدہ امینہ
ان دونوں عبارتوں میں تفسیر کا نام کتاب الحمد درج ہے جبکہ ترقیہ
میں اس کو تفسیر تفریح کہا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔“

ترقیہ: ”بفہمہ تعالیٰ تفسیر تفریح میر شجاع الدین صاحب والامتاب
برہان ہندی فرمودہ اللہ الخمد للہ والعمیۃ ابن تفسیر الحمد
و بتاریخ یازدہم صفر المبارک ۱۰۷۵ سنہ شنبہ وقت پھر روز و
نیک ساعت در زمانہ ثواب مستطاب محلی الانقلاب پھر رکاب
قویم نصیر الدولہ بیادریغ آصفی رئیس دکن فرخندہ بنیاد وحیدر آباد
باتمام رسبہ و خط خام کتبت و کتبت بن سید عبداللہ ولد سید حبیب
صاحب برائے خاتم حضرت امام الدین صاحب نوشتہ دادہ شدہ
ترقیہ سے کئی باتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ اول یہ کہ کتاب کا اصل نام تفسیر تفریح
ہے جو خود غیب کا دیا ہوا ہے۔ کاتب نے عوام کے سمجھانے کو تفسیر الحمد کر دیا ہے۔
اس کی تکمیل ۱۱ صفر کو مشکل کے دن ہوئی اور یہ دور حکمرانی ثواب ناصر الدولہ کا
تھا۔ سہ ماہ مذکور نہیں لیکن پایائے اردو مولوی عبدالحق نے سنہ اختمام
۱۲۴۸ھ دیا ہے۔ تقویم میں دیکھتے سے پتہ چلتا ہے کہ ۱۱ صفر ۱۲۴۸ھ مطابق ۱۵

جولائی ۱۸۶۲ء کو منگل کا دن تھا۔ لہذا سنہ ۱۲۴۸ھ کی وہ سنہ ہے جو ترقیمہ میں درج ہونا چاہیے تھا۔ البتہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفسیر کے مکمل ہونے کی تاریخ نہیں ہے بلکہ اس کتابت کی تکمیل کی تاریخ ہے جس کا ترقیمہ ہے۔ اس قیاس کی تصدیق ایک اور مخطوطہ کے ترقیمہ سے ہوتی ہے۔ یہ مخطوطہ کتابغات آصفیہ میں موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیرِ نظر تفسیر ماہِ رجب کی چاند رات سنہ ۱۲۴۷ھ ہجری کو مکمل ہوئی۔ اس مخطوطہ کا ترقیمہ ذیل میں درج ہے۔

ترقیمہ

”بتاریخ سلخ (چاند رات) ماہِ رجب المرجب سنہ ۱۲۴۷ھ ہجری تمام شد۔ تمت تمام شد تفسیر حضرت مولانا میر شجاع بتاریخ ہشتم محرم الحرام سنہ ۱۲۵۷ھ ہجری روزِ چہار شنبہ یکم پانس روز برآمدہ بود۔ تحریر یافت بخط فقیر حقیق شیخ محمد عرف کالے خاں ساکن بلدہ فرخندہ بنیاد حمید آباد برائے خود قلمی نمود۔“

تفسیر تفریح کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مفسر نے تفسیر کو زیادہ پھیلا یا نہیں تاہم زبان کافی صاف اور یا محاورہ ہے۔ اندازِ بیان سمجھا ہوا ہے اور معنوں علم فہم ہے۔ سورہ بئاع کے ابتدائی حصہ کی تفسیر ذیل میں درج ہے۔

اس سے اس کی خوبی کا صحیح اندازہ ہو جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آشکارا لوگوں کو اسلام کی طرف بلوانے (بلانے) لگے۔ سب کافران (کافر) تعجب سے آپس میں پوچھنے لگے کہ نیا دین اور نیا قرآن کیا ہے؟ کسی نے کہا شتم ہے۔ کسی نے کہا سحر ہے، کسی نے کہا احمقے فقہ ہیں۔ حق سبحانہ تعالیٰ

اور نیک حال سے بغیر علی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا (کہ) عَسَفَ
يَقْتَنَءُ لَوْ أَنَّ كَسِي حِيزَ سَے آپس میں ایک کو ایک پوچھتے
ہیں کہ کافر آپ ہی۔ حق نے ایسا فرمایا عَنِ النَّبَاءِ الْخَفِيَّةِ
الَّذِي خَبَرْتُ بِرِي ہے کہ وہ قرآن ہے۔ هُمْ فِيهِ الْبِاقَرِ
وہ کفار اوس میں مُخْتَلِفُونَ اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی کچھ بتا
ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ فَلَا سَيَعْلَمُونَ تَفْصِيحِ
جلد ہی جانیں گے۔ جب قیامت آنے لگی کہ بغیر خدا کے تھے اور
قرآن خدا کا کلام۔ ثُمَّ فَلَا سَيَعْلَمُونَ پھر تحقیق جہنم
جانیں گے کہ بُرا کیا جو ایمان نلائی ہم (بُرا کیا ہم نے جو ایمان
نلائی) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِصْرًا۔ آیا نہیں کیے (کیا)
ہم نے زمین کو بچھونا کہ سب اوس پر ٹھہریں وَالْجِبَالُ اَوْقَافًا
اور پہاڑوں کو میٹھیں۔ جب زمین کو پیدا کیا وہ پانی پر ہلتی تھی۔
پھر پہاڑوں کو میٹھیں اوس پر رکھا تب زمین ٹھہری وَخَلَقْنَاكُمْ
اَزْوَاجًا اور پیدا کیے ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے کو ستم سے
اولاد جوڑے۔ یا بھانت بھانت جیسا کالے گورے اور نیچے
نیچے اچھے بُرے وَجَعَلْنَاكُمْ مِصْرًا اور کیے (کیا)
ہم نے نیند کو رات کا لباس کہ سب کو اندھاری سے ڈھانپتے
ہی۔ (ڈھانپتی) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور کیے (کیا)
ہم نے دن کو معاش کا وقت کہ اوس میں روزی پیدا کرو اور
پھر دچلوں کا دکھاؤ۔۔۔۔۔

انتی طویل عبارت میں محض چند الفاظ ایسے ہیں جن کا استعمال آج کل کے
محاورہ کے مطابق نہیں ہے۔ ورنہ ایسی سادہ زبان کو کام میں لایا گیا ہے

یہ شخص اس کو یہ آسانی سمجھ سکتا ہے۔ نہ صرف قدیم زبان کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور نہ عربی و فارسی کے الفاظ کی بھرمار ہے۔ عبارت مختصر اور سلیس ہوتی ہے۔ کام کی باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ کسی بات کو ترجیح دینے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ یہ ایک دکنی نثر اور شخص کی زبان ہے اور اس سے پورے ایک سو ساٹھ سال پہلے کی اردو کا نمونہ ہے۔

تفسیر زاد الآخِرَت (منظوم)

قاضی عبدالسلام بدایونی

تفسیر زاد الآخِرَت کے مصنف قاضی عبدالسلام بدایونی بن عطارد الحق ہیں۔ زاد الآخِرَت اس تفسیر کا تاریخی نام ہے جس سے ۱۲۴۴ھ کے عدد پر آمد ہوتے ہیں۔ گویا یہ منظوم تفسیر ۱۲۴۴ھ مطابق ۱۸۲۸ء میں لکھی گئی۔

مفسر موصوف قاضی عبدالسلام ۱۲۰۱ھ مطابق ۱۷۸۷ء میں بدایون میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا اسم گرامی عطارد الحق تھا۔ چچا مولوی بہادر الحق، ملا عبدالحی بکر العلوم کے شاگرد تھے۔ اس نسبت سے ان کے علمی مرتبہ کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ قاضی عبدالسلام نے ان ہی فاضل چچا سے تحصیل علم کی۔ بعدہ حضرت آبا احمد عرف اچھے میاں ماہر دی کے دست حق پرست پر بیعت کی اور خلافت پائی۔ ان کو تصنیف و تالیف سے بھی لگاؤ تھا۔ نہایت بڑے شاعر تھے۔ سلام تخلص تھا۔ ان کی کئی تصانیف منظوم ہیں۔ تفسیر قرآن بھی نظم میں تھی۔ اس منظوم تفسیر کے اشعار کی تعداد دو لاکھ کے قریب ہے۔ دیگر تصنیفات و تالیفات حسب ذیل ہیں۔

اخیار الایار (فارسی میں تصوف کے موضوع پر ایک اچھی کتاب ہے)
شرح دلائل الخیرات (فارسی) رسالہ علم لغز الحق (فارسی) طوفان عشق (فارسی)

ایک ہم نے دکھایا اس کے تئیں   نورِ نبوت کا اسی رسول اس
 یا نبوت کا نور دکھلایا   کہ وہ محبت ہی اوس کی باز آیا
 یا بُرائی زنا کی دکھلائے   تاکہ مائع وہ اس کی تئیں آئے
 یا نظر آئی اونکے تئیں جبریل   یہ کہ دکھائی اودن کو اسرائیل
 یا کہ سن کر اسی غیب کی آواز   وہ گئی اس محالیت سے باز

لیکن جب موضوع کی نوعیت کو سامنے رکھ کر اس کا جائزہ لیا جائے تو مفسر
 کی اس سنی کو لا حاصل نہیں لہا جائے گا بلکہ ان کی اس کوشش کو دل کھول کر
 سراپناڑے گا۔ غالب، مومن اور ذوق ان اصناف میں طبع آزمائی کر رہے
 ہیں جن کو ان کے پیشرو کافی بلند یوں پر پہنچا چکے تھے۔ قاضی عبدالسلام صاحب
 کا تجربہ بالکل نیا تھا۔ پھر یہ کوئی تجلی شے نہیں تھی جس میں قوتِ مقبولہ
 سے کام لے کر شاعر رنگینی و رعنائی پیدا کر سکتا ہے بلکہ یہ مسابین قرآن کا
 معاملہ تھا جہاں ایک طرف تو سادہ حقائق بیان کرنا جن میں ردِ مبالغہ
 آزمائی کی گنجائش اور تختیل کی بلند پروازی کا کوئی دخل۔ خالق کے کلام کی
 تشریح و تفسیر بیان کرنا، ہر قدم پر لغزش کا خطرہ۔ شاعر کو ایک ایک قدم
 جیونک بھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ پھر اشعار کی تعداد دیکھیے، دولاکھ! اتنے
 اشعار کہنا ہی جوئے شیر لاتے کے مترادف ہے۔ غالب، مومن اور ذوق کو بھی
 اگر اس پُر خارا دی سے گزورنا پڑتا تو یقین ہے کہ وہ کبھی آبد پانی سے خود کو
 محفوظ نہ رکھ سکتے۔ ذوق نے جن اشعار میں پند و نصائح کی ہیں ان کا نمونہ

ہے۔

نام منظور ہے توفیق کے اسباب بنا   پل بنا، چاہ بنا، مسجد و مآب بنا

اسی طرح اگر تھا: ز نامہ غالب کا یہ جو فکر ہے تو اس کا یہ شعر ملاحظہ فرمائے
جس نے تو ز نامہ سارا پڑھ لیا اس کو آمد نامہ کچھ مشکل نہیں

دونوں عظیم شعراء کے ان اشعار میں ادبیت اور شاعرانہ لطافت کا نشانہ نگہ
نظر نہیں آئے گا۔ واصل خیالی مضامین میں لطافت و شعریت پیدا کی جاسکتی
حقائق اور پنبہ و نصائح میں ان کا کوئی امکان نہیں۔ لہذا قاضی عبدالسلام کی
اس پیشکش کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اور ان کی اس کوشش کو مہربان
چاہیے۔ انھوں نے خود سے اپنے لیے زمین تیار کی اور اس پر یہ فلک جو
عجائز تعبیر کی ہے اس معاملہ میں انھیں جو اولیت کا درجہ حاصل ہے وہ ان کے
لیے انتہائی فخر و افتخار کا موجب ہے۔

كَذَلِكَ لِنَصْبِفْ عَنْهُ السُّوَغَ وَالْخُشَاءَ (ایسا ہوتا کہ ہم اس کے
بہی اور بے حیائی کو دہر کریں)

اس طریقہ ہی ایستودہ شعراء
تاکہ بعبیر بزرانی اوس سے ہم
ای بچا یا سر ریات سے
اور ہمیں کھا ز نامہ سے باز
اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (درحقیقت وہ ہمارے بچے ہوئے
بندوں میں سے تھا)

کہ وہ بندوں چنی گونسی ہے
جب وہ پہونچا کمال کو اللہ راہ
پس بکلم مفتح الالباب
پہونچا کہ بخت از مبرہ سکون
خالصوں اور مجلسوں سے بے
گر گئی یوسف اوس جد سے خد
پہونچا جس در پہ کھا گیا وہ ستار
خواہش دل پہ اپنی تمغہ بشار

در عبرت ہمیں کھلا دوسا ہے ان کی در پی ہوئی وہ طالبِ دُعا
 واضح رہے کہ جس زمانہ میں قاضی عید السلام صاحب نے یہ منظوم تفسیر
 تھی تھی وہ غالب، موتمن اور ذوق کا دور تھا۔ اردو شاعری یا مخصوص غزل
 انداز کی بلند لیوں کو چھو رہی تھی۔ اسی کیفیت کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو ادبی
 نقطہ نظر سے قاضی عید السلام کی یہ طویل نظم بہت معیار کی نظر آئے گی شاعرانہ
 لطافت و دلکشی تو دور کی چیز ہے، نہ بیان کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ اچھی نہیں
 بھی جاسکتی۔ سچ پوچھیے تو ایک صدی پیشتر کی زبان سے کچھ اس کا رقبہ بہت پست
 ہے لیکن مواقع پر تو الفاظ کا استعمال بھی زیادہ ہزاروں نہیں۔

تفسیر سورہ یوسف (منظوم)

حکیم محمد اشرف کاندھلوی

سورہ یوسف کی یہ منظوم تفسیر محمد اشرف کاندھلوی نے لکھی تھی۔ حکیم صاحب
 مفتی الہی بخش کاندھلوی کے بھتیجے اور داماد اور مفتی صاحب کے چھوٹے بھائی
 مولانا امام الدین کے صاحبزادے تھے۔ حالات مشائخ کاندھلویں لکھا ہے کہ
 امام الدین والد اور بھائی کے سامنے عین شباب میں انتقال فرما گئے۔ رجب
 ۱۲۰۰ھ میں وفات پائی۔ حضرت مفتی صاحب نے اپنی تحویرات میں جابجا
 ان کی ذکاوت، ذہانت اور علمی قابلیت کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت شاہ
 عبد العزیز صاحب محدث دہلوی کے مخصوص شاگردوں میں سے تھے۔ اور
 حضرت مفتی صاحب سے بھی استفادہ کیا تھا۔۔۔ حضرت شاہ عبد العزیز
 صاحب فرمایا کرتے تھے۔ میں نے عمر بھر میں مولوی امام الدین سے زیادہ

زمین اور عالی طبع نہیں پایا۔ جہاں تک میں نے غور کیا ہمیشہ ان کی رسانی اور پرہیزگاروں کو اس سے بلیں۔ وبالایا یا "مولانا امام الدین صاحب نے ایک لڑکا مولانا حکیم محمد اشرف یادگار چھوڑا۔

مولانا امام الدین کا سہ پندہ الشہ معلوم ہے اور حکیم محمد اشرف کی سن ولادت کہیں مذکور ہے۔ البتہ یہ معلوم ہے کہ مولانا امام الدین مفتی ابوبکر سے چھوٹے تھے اور وہ ۱۲۰۰ھ میں عین شباب میں فوت ہوئے نیز مفتی صاحب کا سن پیدائش ۱۱۶۲ھ ہے لہذا ان سب امور سے یہ نتیجہ اخذ کرنا عجلت نہ کہ مولانا امام الدین ۱۱۷۷ھ کے لگ بھگ پیدا ہوئے تھے اور حکیم محمد اشرف نے ان کے اکلوتے صاحبزادے تھے۔ ۱۱۹۰ھ کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔

مولانا حکیم محمد اشرف نے تحفین علم اپنے بگائے عہد اور عالم اجل نایا حضرت مفتی الہی بخش سے کی۔ وہ مفتی صاحب کے ممتاز اور عابد ناز شاگردوں میں تھے۔ اس لیے وہ بھی معقولات پر پورا عبور رکھتے تھے۔ علم طب میں اپنے ہم عصروں میں ممتاز تھے اور بعض ششامی میں سب سے زیادہ فائق تھے۔ علم طب میں ایک ضخیم کتاب "بحر العلاج" تفسیف کی جو تمام امراض کے معالجات پر مشتمل ہے تفسیر سورہ یوسف کے علاوہ ششوی غنیمت کے مقابلہ میں ایک خارجی مشہور بھی تفسیف کی۔ اور بھی بعض کتابیں لکھیں جو مناجات ہوگی۔ عمر کے آخری حصہ میں قصبہ خانپور ضلع بلند شہر میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہیں ۱۲۴۰ھ میں وفات پائی۔ ان کی شادی مفتی الہی بخش صاحب کی صاحبزادی بی بی دینار سے ہوئی تھی۔ صرف ایک صاحبزادہ مولوی حکیم محمد اشرف یادگار چھوڑا جس کا انتقال ۱۳۰۹ھ میں کا ندھلہ میں ہوا۔

۱۔ حالات مشائخ کا ندھلہء تالیف مولانا ششام الحسن صاحب کا ندھلوی اور ۱۳۵۰ھ ریاضت حضرت نظام الدین فی دہلی۔ سندھ طبع ۱۳۵۶ھ مطابق ۱۹۵۰ء بمقام ۲۴ تا ۲۷۔

مولانا حکیم محمد اشرف صاحب کی شہرت تفسیر سورہ یوسف کی وجہ سے ہوئی۔
 والہ صدی عیسوی کے اوائل تک میں یہ تفسیر کافی مقبول تھی۔ شریف اور
 دیندار گھرانوں میں بچوں اور بچیوں کو خواص طور پر پڑھائی جاتی تھی مگر اب یہ
 ایک تاریخی شے بن گئی ہے اور اس کے سہہ تصنیف تک کا صحیح علم پڑھے لکھے لوگوں
 تک کو نہیں ہے۔ ڈاکٹر سید حمید شطاری کتب خانہ سالار جنگ کے ایک نسخے
 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ نسخہ سنہ ۱۲۶۴ ہجری میں چھپا تھا چنانچہ ترقیے
 سے اس کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔

ترقیمہ :-

الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ تَفْسِيرَ سُورَةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَصْنِيفَ حَكِيمِ مُحَمَّدٍ
 اشرف صاحب متوطن قصبہ کاندھلہ متصل محرم الحرام کی بند ہوئی
 کو سنہ ۱۲۶۴ ہجری، بارہ سو چونسٹ بندہ گرو (پر) گناہ محمد
 عبد اللہ مجید پوری مفتی الداعیہ کے اہتمام سے چھپ کر اختتام
 کو پہنچی :-

اس کے بعد شطاری صاحب رقم طراز ہیں :

لیکن کتاب کے سرورق پر خط جلی یہ لکھا ہے :

الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ تَفْسِيرَ سُورَةِ يُوسُفَ وَرِسْمَهُ ۱۲۶۴ھ

نویہ یا اہتمام محمد عبد اللہ مجید پوری مفتی عنہ درجہ ۱۲۶۴ھ

بیشی صلیہ طبع پوشیدہ :-

ان دونوں تحریروں میں تفسیر کی طباعت کے سنہ میں جو تضاد پایا جاتا ہے

اس کی ایک توجیہ تو شطاری صاحب نے یہ کی ہے کہ :

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر (شطاری) ص ۳۹۰

۲۔ ایضاً ص ۳۹۰

۱۲۰۶ ہجری کا سنہ کتابت کی غلطی پر محمول کیا جاسکتا ہے۔

ترقیے میں مندرجہ سنہ ۱۲۶۴ ہجری صحیح ہو گا۔^۱

لیکن ان کے نزدیک دوسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سنہ ۱۲۰۶ ہجری میں یہ کتاب پہلی مرتبہ چھپی ہے اور سنہ ۱۲۶۴ ہجری میں دوسری مرتبہ۔^۲ حکیم محمد اشرف کاندھلوی مفسر کے حالات و کوائف کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو پہلی توجیہ کو بھی ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ سنہ ۱۲۰۶ ہجری میں خود حکیم صاحب کی عمر ۱۱ سال سے زیادہ نہیں رہی اور اس وقت ان کا دور طالب علمی چل رہا ہو گا۔ پھر سنہ ۱۲۰۶ ہجری کی مطابقت ۹۲ - ۱۷۹۱ سے ہوتی ہے اس وقت تک بزمِ غیر میں کوئی مطبع بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ اسی صورت میں محمد عبداللہ مجید پوری صنفی نے اس تفسیر کی طباعت کا انتظام کہاں کیا ہو گا۔ ڈاکٹر شکاری صاحب کا یہ کہنا بھی درست نہیں معلوم ہوتا کہ:

ترقیے کی عبارت سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ سنہ ترجمہ بھی ۱۲۶۴

ہجری ہے۔^۳

اول تو ترقیے کی عبارت میں کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ مترشح ہوتا ہو کہ سنہ ترجمہ ۱۲۶۴ ہجری ہے۔ پھر جب مفسر کا انتقال سنہ ۱۲۴۷ ہجری میں ہو چکا تھا تو ترجمہ ۱۲۶۴ ہجری میں کیسے ہوا ہو گا۔

ان توضیحات کے بعد باقی اردو کا یہ قیاس مع الفارق معلوم ہوتا ہے کہ سنہ تفسیر ۱۲۰۸ ہجری ہے۔

غرض اس حقیقت کی روشنی میں کہ مفسرِ علام حکیم محمد اشرف کاندھلوی

۱ - قرآن مجید کے اردو تراجم، نظامہ اشاعتی، لاہور، ۱۹۷۱ء

۲ - ایضاً، ص ۴۵۱ ۳ - ایضاً، ص ۴۵۱

کا انتقال ۱۲۴۷ھ مطابق ۳۲-۱۸۳۱ء میں ہوا۔ یہ نتیجہ لکنا غلط نہ ہوگا کہ تفسیر سورہ یوسف تیسراں صدی ہجری کے نصف اول یا انیسویں صدی عیسوی کے پہلے ربع میں ہوئی۔ ڈاکٹر مسید حمید شطاری نے زبان کی روایت اور محنت کی طرف جو ایک ہلکا اشارہ کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ واقعی زمانہ گمر کے لیے قاسم تفسیر پر یہ نظر کی زبان بہت صاف، روان اور سلیجی ہوئی ہے۔ اس دور کے ولی اللہ سلسلہ کے اور علماء کی زبان بھی اتنی صاف اور شگفتہ ہے کہ اس پر موجودہ دور کی زبان ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے۔

نواب صدیق حسن خاں کے والد اولاد حسن قنوجی کے دو تین رسالے نظر سے گزرے جو اردو میں لکھے گئے تھے۔ ان کو دیکھ کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی زبان ڈیڑھ سو سال سے زیادہ پرانی ہے۔

تفسیر سورہ یوسف کو ترتیب دینے میں مفسر نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے بارے میں بابائے اردو مولوی عبدالحق نے فرمایا ہے:

”طریقہ یہ لکھا ہے کہ عنوان میں قرآن کی آیت ہے اور نیچے اسکا

اردو ترجمہ تحریر ہے۔ اس کے بعد نظم میں اس کی تفسیر“

تِلْكَ آيَةٌ مِّنْ آيَاتِ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُبَيِّنُ لَكَ إِذْ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ لِقَوْمٍ ثَاغِيَةٍ

الَّذِينَ نَبِّئُوا بِمَا أَتَىٰ الْكَاذِبِينَ

نیچے نظم میں ترجمہ ہے۔

اور چوتھا یوسف کو اپنے اسباب پاس پھر اس کو دکھایا بھیڑیا۔

اور تو باور نہ کرے گا ہمارا کہنا اگر ہم سچے ہوں“

آیت مندرجہ بالا کی منقولہ تفسیر

گئے دوڑتے سب کے سب ہے جو اس
یقین ہو چکا تھے کہ کب اس بات کا
وہ اس کو کب راستہ جانے ہے کہ
اب آگے ستوا اس کی ہے داستان
ہوا کام لگا گیا اس کا تمام
غشی میں رہا صبح سے شام تک
کہا صبا نے بے جا ہوا ہم سے کام
گنہگار ہم نے کیا آپ کو
خدا جب کہ لیوے گا ہم سے حساب
اور آگے غفلت یقیناً ان کے پڑے
کسی طرح سے نہ سنبھلتے تھے وہ
ہوا اس کا بیٹا یہ دیکھو ہو تم
نہ بولے ہے نے سانس بھر رہا ہے یہ

بٹھا ہم نے یوسف کو کپڑوں کے پاس
کہ اتنے میں بھیڑیا آئے کھا گیا
اگرچہ ہم آپس میں ہیں راستہ گو
یہ آیت کے معنی ہوئے ہیں یہاں
مناجیب کہ یعقوب نے یہ کلام
حمر اکھا کے غش اور گلیا دل دھڑک
لگی رو نے اولاد اس کی تمام
کیا قتل بھائی کو اور باپ کو
قیامت کو کیا دیں گے اس کا جواب
یہ کہہ کر کہہ رہے تھے چھوٹے بڑے
جو دیتے تھے جنبش نہ ہلتے تھے وہ
کہا بعض نے ایک بارہ سے گم
عجب اس کی حالت ہے مرنے پر یہ

وہ جس کی فقط ایک اولاد ہو

وہ مر جائے تو پھر کیوں نہ برباد ہو

تفسیر القرآن

سرسید احمد خاں

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں سات ہندو پار سے آئی ہوئی انگریز قوم کی فتح اور مجاہدین کی شکست کے بڑے دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ اس کے اثرات برصغیر میں بسنے والی ہر قوم پر پڑے۔ مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ سکے۔ ان کی تہذیب، ثقافت، معاشرت اور محبت اور ان کے علوم و فنون سب ہی پر مغرب کے اثرات مرتب ہوئے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کی تفسیر بھی ان اثرات کی زد سے نہ بچ سکی۔ چنانچہ انیسویں صدی کے آخری ربع میں سرسید نے قرآن کی جو تفسیر لکھی وہ بڑی حد تک اس رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ سرسید کو ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کو سمجھنے کیلئے ان کے حالات زندگی ماننا بہت ضروری ہے۔ اسے اس پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت یوں بھی ہے کہ عیسائی مشنری اسلام اور مسلمانوں پر علی الاعلان حملہ کر رہے تھے اور ان کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی اور قرآن و حدیث کے معنایں کی تلمیحیں کر رہے تھے۔

سرسید دہلی کے ایک ذمی و جاہل سید خانہ ان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے گھر کا ماحول دینی اور دہن بہن مشرقی انداز کا تھا۔ اس دور کے علماء اور مشائخ سے خاص عقیدت تھی۔ سرسید جو ۱۸۱۷ء میں پیدا ہوئے۔ وہ مرزا جان جاں مظہر کے خلیفہ حضرت شاہ غلام علی کا ذکر نہایت عقیدت و احترام سے کرتے ہیں اور اپنے خاندان کے شاہ صاحب سے تعلقات کا ذکر بڑے ذہان انداز سے کرتے ہیں۔ سرسید کی تعلیم بھی مشرقی انداز پر ہوئی تھی۔ انھوں نے دلی کالج میں تعلیم پائی اور مولانا مملوک العلی نانوٹوی کے سامنے

زائفے شاگردی نہ کیا۔۔۔۔۔ چنانچہ وہ اپنے استاد کے علم و فضل کے جرمہ
مداح و معترف تھے۔ چونکہ بانی دارالعلوم دیوبند کے بھی وہی استاد ہے
اس لیے یہ بات غلط نہیں کہ دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے۔ بعض
وجوہ سے سرسید تعلیم مکمل نہ کر سکے لیکن چونکہ غیر معمولی طور پر ذہین و ذکاوت
تھے اس لیے نئی طور پر انھوں نے اپنی حلیت میں بے حد اضافہ کر لیا اور پھر وہی
اسی عمر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم ہو گئے۔ اس وقت بھی وہ بالوں میں
کوئی فرق نہیں آیا۔ انھوں نے اپنی معاشرت بدلی اور نہ مطالعہ کتب کو
ترک کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انھوں نے تحقیق اور تفتیش و تالیفات
کاموں کو بھی جاری رکھا۔ ان کا تحقیقی شاہکار ”آثار العناوید“ اسی دور
کی تخلیق ہے۔ اس کتاب میں دہلی کے آثار قدیمہ کے بارے میں معلومات حاصل
کرنے کے لیے سرسید نے جو کاوش کی ہے وہ ان کا بہت بڑا اور اہم کارنامہ
ہے۔ مشاہیر کے حالات معلوم کرنے میں بھی انھوں نے نہایت تحقیق و تفتیش
سے کام لیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں بڑی عقیدت مندی کا اظہار کیا ہے۔ اس
کتاب میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ کافی مستحکم و متقنی ہے۔ خرمین ۱۸۵۷ء سے
پہلے انھوں نے ہر کام مشرقی انداز میں کیا ہے۔ سرسید احمد خاں اور مولانا قاسم
نانبوتوی ایک ہی سرچشمہ فکر و فیضیاب تھے۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کی ناکامی کا سب سے اہم ناک اور غم انگیز پہلو یہی
تھا کہ سپاہی کی تلواریں نہیں ٹوٹی تھیں بلکہ اس کا جذبہ حریت فنا ہو گیا تھا اور اسکی
سودھی کی تمناؤں کا قافلہ لٹ گیا تھا۔ ایک بہت بڑا سانحہ یہ تھا کہ ولی اللہ
جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک گروہ حق کے اس جادہ قویہ پر
استغناء رہا جو امام الہیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حکمت بالغہ
نے متعین کیا تھا اس گروہ کے رہنما مولانا قاسم نانبوتوی بانی دارالعلوم دیوبند تھے

دوسرا گروہ سرسید احمد خاں کا تھا۔ جنہوں نے برٹش استعمار اور ہندوؤں کی دشمنی میں پیسے ہوئے مسلمانوں کو بچانے کے لیے حقیقت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے مسلمانوں کی اس حالتِ نار کے اصل اسباب تلاش کرنے اور ان کے حل پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ سرسید احمد خاں اس نتیجے پر پہنچے کہ اب مسلمان حکومت سے ٹکرنے لے کر اور جدید علوم و فنون سے کنارہ کشی کر کے اپنا قومی وجود بحال قرار نہیں رکھ سکتے۔ چنانچہ اس راز کو پالینے کے بعد عملی اقدام کرنے کا فیصلہ کیا کہ سیاسی میدان میں انگریز حکومت سے مفاہمت کی پالیسی اختیار کی جائے۔

انگریزی حکومت نے فتح حاصل کرتے سرسید کو تو خوب لوازا۔ ان کو خلعت عطا کیا، وظیفہ دیا اور لجنہ میں سر کے خطاب سے نوازا۔ لیکن مسلمانوں کا وہ قتل عام کیا کہ چیٹنر خاں اور ہلاکو کے واقعات کو گروہ کر دیا۔ ماشا اللہ مہذّب اور مہذب قوم تھی۔ قتل کے وہ طریقے اختیار کیے جو ہلاکو اور چیٹنر خاں کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھے۔ وہ غیر مہذب کو تلوار سے ایک ایک کر کے قتل کرتے تھے۔ انھوں نے جینا کی ریتی پر مظلوموں اور بے گناہوں کو کھڑا کر کے ایک بار بھ میں سو سو، دو دو سو کو ختم کر دیا۔ وہ دقیا نوسی لوگ تو مقتولوں کے سروں کے مینار بناتے تھے۔ ان روشن خیال حضرات نے پوری پوری لاشوں کو درختوں کی شاخوں پر لٹکا کر زانغ و زہن کے لیے قیافت کا سامان کیا۔ —

ہفتوں اور مہینوں پر سلسلہ چلا۔

سرسید نے ایک طرف یہ لڑ رہے خیر ملاحظہ کیجئے، دوسری طرف وہ قوم کی مہذب سے طنز و تعریف کا بد فتنہ۔ ان دونوں باتوں سے بد دل ہو کر انھوں نے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ انگریزی حکومت اپنے دل کی بھڑاس کمال ہی چکی تھی۔ اس لیے سرسید کو ہجرت سے باز رکھنے کے لیے ان کے کتابچے "اسبابِ بقاءِ ہند" پر عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد مسلمان قوم کو معاشی طور پر تباہ کرنا

شروع کر دیا۔ جب اس پر احتجاج ہوا تو سرسید کو مشورہ دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو مغربی علوم سیکھنے کی طرف راغب کریں۔ اس کے لیے ان کو انگلستان لے جا کر آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیاں دکھائیں اور مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے لیے اسی قسم کا کالج قائم کریں۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کے علوم و قیامتوں سے ہونے والے اور موجودہ ترقی کا ساتھ نہیں دے سکتے لہذا ان میں بھی مغربی افکار و خیالات کی رنگ آمیزی کی جائے۔

انگریز کی ہدایت کے مطابق انگلستان سے واپس آکر ۱۸۴۵ء میں سرسید نے علی گڑھ میں مدرستہ العلوم (ایم۔ اے۔ او کالج) کی بنیاد رکھی۔ اور اس میں وہی نصاب تعلیم مقرر کیے جو مغربی جامعات میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسری قوموں کی درس سیکھا ہوں سے بہت کم اس میں کوئی انفرادیت قائم نہ ہو سکی۔ پھر اس مرکز علمی کا سربراہ انگریزی حکومت کا مسلط کردہ کوئی انگریز ہوتا تھا اور عملاً اس کے افکار و خیالات پر وہاں کا نظام مبنی تھا۔ لوگ اس نظام کو سرسید کا نتیجہ فکر سمجھ کر اس میں تبدیلی کا مشورہ دیتے تھے۔ مگر وہ مجبور تھے۔ اس لیے کہ ان کے اختیارات بہت محدود تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود سرسید کے خاص رفقاء کا ان سے اختلاف ہو گیا اور پہلی کی مخالفت تو اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ قطع تعلقی کر کے چلے گئے۔

سرسید کے دورہ انگلستان کا اثر خردوان کے اپنے افکار و خیالات پر بھی ہوا اور وہاں کی مادی ترقی سے وہ اس درجہ متاثر ہوئے کہ اسلام کے بعض بنیادی عقائد کو بھی مادیت کی عینک سے دیکھنے لگے۔ لیکن اس معاملہ میں ان کے بعض تہرجی ساتھیوں کی تائید حاصل نہ ہو سکی۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر آبادی پتھر میں "اکبر پر ایک نظر" کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا۔ اس میں انھوں نے اس حقیقت کو ان الفاظ

میں بیان کیا تھا۔

”سر سید جس طرح اور جس حد تک مغربیت سے متاثر تھے اس سے نہ حالی کو اتفاق تھا نہ شبلی کو نہ ذریا احمد کو۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ تینوں مولوی تھے۔ لیکن پچاس سال بعد معلوم ہو گیا کہ جہاں تک مغربیت سے احتیاط برتنے کا سوال تھا سر سید اور امیر علی دونوں سے یہ طریقہ زیادہ صاحبِ نظر نکلا۔“

سر سید کے ان خیالات کا اظہار ان کی تفسیر میں ہو نا ضروری تھا۔ وہ ہوا ان کے سب سے زیادہ مداح و معتقد ساتھی حالی تک کو بھی اس تفسیر کے پاس سے نہیں گھٹایا۔

”سر سید نے اس تفسیر میں جا بجا ٹھوکریں کھائی ہیں اور بعض تعلقات پر ان سے رکیک لغزشیں ہوئی ہیں۔“

تفسیر خواہ کسی درجہ کی ہو لیکن یہ بات ماننا پڑتی ہے کہ سر سید حق اور انصاف کے دامن کو کسی طرح اٹھ سے ہمیں چھوڑتے تھے اور خود کو انسان ضعیف البیان قرار دے کر اپنی غلطیوں کا کھلے دل سے اعتراف کر لیتے تھے۔ انھوں نے لاہور میں اسلام پر ایک لیکچر دیا تھا اس کے درج ذیل حصہ کو حالی نے ”سر سید کی مذہبی خدمات“ کے زیرِ عنوان مقابلہ میں نقل کیا ہے۔ سر سید نے فرمایا:

”میں معصوم نہیں ہوں اور نہ معصوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میں ایک جاہل آدمی ہوں۔ اسلام کی محبت سے میں نے یہ کام کیا ہے جس کے میں لائق نہیں ہوں۔ ممکن ہے کہ اس میں غلطی ہو مگر ائمہ علماء اس کی صحت کو دیں گے اور اسلام کو مدد دیں گے۔ میرے خیال میں حتیٰ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مقابلہ میں اسلام کی تائید اسی طریقہ پر ہو سکتی ہے اور کسی طریقہ پر نہیں ہو سکتی۔“

اس عبارت سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ہر کام میں سرسید کا جذبہ ہو
 ہوتا تھا۔ یقیناً تفسیر القرآن کے لکھنے میں بھی یہی جذبہ اور یہی نیت کا ہونا چاہی
 ہے۔ لہذا اگر کوئی سوچے تو اس کو "الْإِنْسَانُ مُّذْكَبٌ مِّنَ الْخَطَاةِ وَزَّالٍ" کے
 اصول کے تحت نظر انداز کیا جانا چاہیے۔ تفسیر لکھنے میں سرسید نے مغرب
 مذہبی حلقوں کی طرح عقل و بچرا اور تجربہ و مشاہدہ پر بہت زور دیا ہے۔ اس کے اہل
 وجہ تو وہی مغربیت کا اثر ہے جس کا صدر میں دکھایا جا چکا ہے۔ دوسرا اسید
 قدیم مغربہ بن کی عجمیت پرستی اور اسرائیلیات پر ضرورت سے زیادہ انحصار کے
 خلاف ردِ عمل معلوم ہوتا ہے۔

"تفسیر القرآن میں پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے بلکہ سورہ انبیاء تک کی
 تفسیر ہو سکی ہے۔ اس کے باوجود چھ جلدیں سرسید کی زندگی میں چھپ چکی تھیں
 ساتویں لکھی جا چکی تھی مگر چھپنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ۱۸۹۸ء میں سرسید نے
 دہلی اہلِ اجل کو لبیک کہا اور تفسیر نامکمل رہ گئی۔ پہلی جلد ۱۸۷۰ء میں شائع ہوئی
 تھی جس سے یہ نتیجہ نکالنا ہے جائز نہیں کہ اس کام کے لیے سرسید نے حیات
 مستعار کے پورے اٹھارہ سال صرف کیے۔ اور یہ کام ستائش کی تمنا اور حمد کی
 پرواہ کیے بغیر محض اسلام کی محبت میں کیا گیا۔

نوٹ: کے لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(ترجمہ) خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے۔ بڑا مہربان ہے۔
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ..... بِقَوْلِ الْمُغْضُوبِ عَلَیْهِمْ
 وَلَا الضَّالِّیْنَ

(۱) صعب بڑا میاں خدا ہی کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے
 بڑا مہربان اور بڑا رحم والا (۲) حاکم ہے انصاف کے دین کا (۳) تیری
 ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں (۴) ہم کو سیدھی
 راہ پر چلا (۵) ان لوگوں کی راہ پر جن پر تھوڑے بخشش کی ہے (۶) نہ
 ان کی راہ پر جن پر تیرا غمٹ ہوا ہے۔ اور نہ پہلے والوں کی راہ پر۔

تفسیر :- اس سورہ میں کچھ تو خدا کی تعریف ہے اور کچھ دعا و اس کو یا بندوں کی رہنمائی
 سے کہی گئی ہے۔ اور بلاشبہ بندوں کو خدا سے اس طرح التجا کرنی چاہیے۔

• دعا و عیب طلب سے کچھ جانی ہے ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے مگر لوگ دعا و عیب
 مقدمہ اور استیجاب کا مطلب سمجھنے میں غلط کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جس
 مطلب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں وہ دعا کھنسنے سے وہ مطلب حاصل ہو جائے گا
 اور استیجاب کے معنی اس مطلب کا حاصل ہونا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے
 حصول مطلب کے جو اسباب خدا نے مقرر کیے ہیں وہ مطلب تو اپنی اسباب سے
 بچ ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ مگر دعا نہ اس مطلب کے اسباب میں سے ہے
 اور نہ اس مطلب کے اسباب کو جمع کرنے والی ہے بلکہ وہ اس قوت کو محرک
 کرنے والی ہے جس سے رنج و مصیبت اور اضطراب میں جو مطلب حاصل
 ہونے سے ہوتا ہے لیکن دیتی ہے۔ اور جبکہ دعا دل سے ادا ہوتے تمام فطری
 قوت کو متوجہ کر کے کیا جاتی ہے اور خدا کی عظمت اور اس کی بے انتہا قدرت
 کا خیال اپنے دل میں سمایا جاتا ہے تو وہ قوت تحرک پیدا آتی ہے۔ انسان
 تمام قوتوں پر جن سے اسطہرا پیدا ہوا ہے اور اس مصیبت کا رنج برا سمجھتا
 ہوا ہے۔ ان سب پر غائب ہو جاتی ہے۔ اور صبر و استقلال پیدا ہو جاتا ہے۔
 اور اسی کیفیت کا دل میں پیدا ہونا مستجاب ہوتا ہے۔
 • اسی امر کا اشارہ آنحضرت معلّم نے ان لفظوں میں فرمایا ہے کہ اَللّٰهُ عَلٰمُ

مَنْ الْعِبَادَةُ ۱۱ یعنی دعا قائلان عبادت ہے۔ اور اس سے بھی واضح کر کے
 فرمایا کہ "الَّذِي عَادَى هُوَ الْعِبَادَةُ" یعنی دعا عبادت ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ
 تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ "أَوْعُوفِيْ اِسْتَوْبُ لَكُمْ" یعنی مجھ کو پرستو اور یاد رکھو
 عبادت کرو۔ میں تمہارے لیے اس عبادت کو قبول کروں گا۔ (مشکوٰۃ)
 پس دعا سے مطلب کا حاصل ہونا موعود نہیں بلکہ عبادت کا جو نتیجہ وہ
 موعود ہے دعا کے ساتھ۔ کبھی سلاطین حاصل ہو جاتا تھا فاقہ بات ہے جو اس کے
 اسباب جمع ہونے سے حاصل ہو جاتا ہے ۱۱

تفسیر فتح المنان

معروف بہ تفسیر حقائق

مولوی ابوالمحمد عبدالحق دہلوی

یہ اردو زبان میں قرآن مجید کی ایک مشہور تفسیر ہے اور مستند

تفسیروں میں اس کا شمار ہے۔ مفسر مولوی ابوالمحمد عبدالحق دہلوی ہیں۔

مولانا عبدالحق حقائق بھی ڈپٹی نذیریہ احمد کی طرح دہلوی مشہور ہو گئے۔

دور بقول قاری فیوض الرحمن "ان کا اصل وطن گتھلا ضلع انبالہ (مشرقی پنجاب)

تھا۔ وہیں ۲۷ رجب ۱۲۶۷ھ (۲۸ مئی ۱۸۵۱ء) کو پیدا ہوئے۔ انھوں نے
 خود اپنا شجرہ نسب یہ لکھا ہے۔

"ابوالمحمد عبدالحق بن محمد امیر بن شمس الدین بن نور الدین ابن خواجہ

جعفر بن خواجہ سلیم بن مظفر الدین احمد بن شاہ محمد تبریزیؒ

دعویٰ نقشبندی کی بلند پایہ کتب میں مولانا لطف اللہ بن اسد اللہ علی گڑھی سے پرچیں۔

۱۔ قاری فیوض الرحمن "شہر طراد" لاہور ۱۸۶۶ء ص ۲۵۷

۲۔ تفسیر فتح المنان المشہور بہ تفسیر حقائق ۱۔ ۲ مکتبہ الرحمن لاہور ص ۱۳۸

حدث مولانا عالم علی ٹکینوی سے پڑھی۔ مولانا حکیم سید عبدالحی "نزهت الخواطر" میں لکھتے ہیں کہ "ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں حاصل کی۔ پھر کراچی پہنچے اور مولانا عبدالحق بن غلام رسول حسینی سے بعض درسی کتابیں پڑھیں۔ پھر مراد آباد جا کر صحاح ستہ میں سے کچھ کتابیں مولانا عالم علی ٹکینوی سے پڑھیں۔ پھر دہلی جا کر مولانا سید نذیر حسین محدث سے استفادہ کیا۔"

ناغ التحصیل ہونے کے بعد مدرسہ فتحپوری دہلی میں مدرسہ پر مامور ہوئے۔ اور کافی مدت تک درس و افتاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہیں سکونت اختیار کر لی۔ اور وہیں شادی بھی ہو گئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دہلوی مشہور ہو گئے۔ کافی عرصہ بعد تدریس کو ترک کر کے تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے۔ میرزا بدین دکن سے بغیر خدمت کے وظیفہ مل گیا۔ آخری عرصہ میں مدرسہ عالیہ کلکتہ میں ۵۰۰ روپے ماہوار تنخواہ پر تقریر ہو گیا۔ لہذا سلسلہ ملازمت کلکتہ چلے گئے۔ انگریزی حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ۱۲ جولائی ۱۳۲۵ء (۲۲ جون ۱۹۰۷ء) کو دہلی گئے عالم بقا ہوئے۔

"مولانا حکیم سید عبدالحی تحریر فرماتے ہیں "بحث و مباحثہ میں قوی تھے۔ ملاحظت اور حلاوت پائی جاتی تھی خوش سراج تھے۔ کتابیں تصنیف کیں جن سے ہندوؤں کی شہرت پھیل گئی۔ ان کی تصانیف میں اصول فقہ کی کتاب حسامیہ تالیف نامی "عقائد الاسلام اصول و دین میں (اردو) البیان فی علوم القرآن (اردو) فتح القرآن فی تفسیر القرآن (اردو) کئی ٹری اور ضخیم جلدوں میں جو تفسیر عقائد کے نام سے مشہور ہے۔"

انفرادی قرآن تالیف ڈاکٹر حافظ قاری بیومن الرحمن۔ مکتبہ مدنیہ ۱۷، اردو بازار لاہور
ص ۲۳۷۔ ۲۔ نزهت الخواطر حیدر آباد دکن ۱۹۷۰ء جلد ۱ ص ۲۳۷
۳۔ البیان ص ۲۳۷

تفسیر فتح المنان جو تفسیر حقانی کے نام سے مشہور ہے مولانا عبدالمحق حقانی
 سب سے اہم تفسیر ہے اور اسی کی بنا پر آپ کو دنیا و شہرت تفسیر ہوئی۔
 تفسیر آٹھ جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد میں بن باب میں جن کو مختلف مقامات میں
 اعتبار سے کئی کئی فصلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مثلاً باب اول میں پہلی فصل الوہب
 و وحدانیت اور نبوت و رسالت سے متعلق ہے۔ دوسری فصل معجزات کے
 بیان میں ہے اور تیسری فصل میں ملائکہ کا بیان ہے۔ باب دوم میں آٹھ فصلیں
 ہیں اور باب سوم میں پانچ فصلیں ہیں۔ اور اس پر بحث کو حیوان میں ابوہ
 میں کی گئی ہے مقدمہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگرچہ ہر باب و لائل و براہی کی روشنی
 میں کی گئی ہے اور روایت و درایت دونوں سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن افراد و توفیق
 سے پرہیز کیا گیا ہے اور دوسروں کو بھی ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ مقدمہ
 ختم کرنے سے پہلے فرماتے ہیں۔ "الفرح فی افراط و تفریط و نول و نسی ہیں۔ پس ہر
 تفسیر میں روایت اور درایت دونوں عمدہ اور صحیح ہیں وہ تفسیر بھی عمدہ اور صحیح
 ہے۔ اور جس میں ان دونوں میں قصور ہے اسی قدر اس کی کتاب میں فتور ہے۔
 اس کے بعد لکھتے ہیں۔ "تقائیر و تدابیر ہیں۔ اگر ان کے نام لکھوں تو ایک دفتر بھر لیں
 نہ کہ۔ چنانچہ کشف الجنون میں بے شمار نام درج ہیں مگر میں یہاں چند تقائیر
 کو بیان کرتا ہوں۔"

اس کے بعد تفسیر ابن حجر طبری سے شروع کر کے سرسید احمد کی تفسیر القرآن
 تک اٹھائیس جہات اہم اور مشہور تقائیر کے نام اور مختصر لفظوں میں ان کو
 خصوصیات بیان کر دی ہیں۔ چونکہ سرسید نے اپنی تفسیر میں عقلیت پسندی سے
 حد سے زیادہ اظہار کیا تھا اس لیے مقدمہ میں ان کا تعاقب کیا ہے اور ان کی انتہا
 پسندی کی مخالفت کی ہے۔ ساتھ ہی ان مفسرین پر بھی تنقید کی ہے جو روایت و
 کے دائرے سے نکلنے پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوتے۔ دونوں کو اعتدال کا راستہ اختیار

رہنے کی ترغیب دی ہے۔

دوسری جگہ کا آغاز خطبہ سے ہوا ہے جس میں حمد و صلوات کے بعد تفسیر کی روایت و اجماع پر روشنی ڈالی ہے۔ خطبہ کسی قدر طویل ہے لیکن اس میں مختصر بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ افسوس نے لکھا ہے کہ عہد صحابہ کے بعد سے ہی مسلمانوں نے علوم قرآنی کو معدوم کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ انھوں نے اس سلسلہ میں بہت کچھ لکھا حضرت آدم کے زمانہ سے کسی قوم نے بھی ایسی الہامی کتاب پر اس کا دعوایا حصہ بھی نہیں لکھا تھا۔ یہ اسی غیر معمولی اہتاک اور توجہ کا نتیجہ ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کی تخریب سے بچا ہوا ہے۔

مفسر نے بیان کیا ہے کہ علوم قرآنی کی نشر و اشاعت کا اثر یہ ہوا کہ ہر فرد مدم کا نور پھیل گیا۔ ہندوستان میں بھی صدیوں تک دین اور علوم دین کا پرچہ رہا۔ یہاں تک کہ سات سندھ پر پار سے فرنگی اس سرزمین میں وارد ہوئے تو وہ اپنے ساتھ اتحاد اور گمراہی کے سامان بھی لائے۔ مسلمانوں کے یا بھی تفرقہ سے نادمہ اٹھا کر انھوں نے ان میں بھی بگاڑ پیدا کر دیا اور ایک ایسے گروہ نے ان میں جنم لیا جو برائے نام مسلمان ہے ورنہ اسلام کے بنیادی اصولوں سے روگردانی اختیار کیے ہیں۔ یہ گروہ دوسروں پر بھی اپنا اثر ڈال کر ان کو غیاب کر رہا ہے۔ اس لیے مفسر موصوف نے ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کی اردو میں تفصیلی تفسیر لکھیں تاکہ مسلمان قوم دین کے اصولوں کو سمجھے اور اپنے دین کی طرف مائل ہو۔

اس میں سے مغیرے نے تفسیر کا آغاز کیا اور مضامین قرآن کو براہ اختیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ جس امانت اور چیز شرب و بطن سے تفسیر لکھی گئی ہے اس سے بعض امدادیں اس نمونے کی کوئی تفسیر نہیں ملتی۔ اس میں نہ کیسے خوشی و نہ

آیات، محل لغات و بیان نکات، اظہار خلاصہ، مراد و شان متداول بھی چھپ کر
بیان کی گئی ہیں۔ نیز مخالفین و موافقین اسلام کے الزامات اور دہریہ سادہ اور پیچیدہ
کے اعتراضات کے محمول جوابات دیے گئے ہیں۔

تفسیر دراصل دوسری جلد سے شروع ہو کر آٹھویں جلد تک چلتی ہے اور اسی پر
ختم ہو جاتی ہے۔ اس آٹھویں اور آخری جلد میں پارہ عم کی تفسیر ہے۔

تفسیر حقائق کی طباعت ۱۳۰۵ھ سے شروع ہو کر ۱۳۱۸ھ میں ختم ہوئی۔ پہلی
جلد ۱۳۰۵ھ میں مطبع حای الاسلام دہلی محلہ بنی ماراں میں چھپی۔ دوسری جلد کی
طباعت دہلی میں ۱۳۰۶ھ میں ہوئی پھر تیسری سے لگا کر ساتویں جلد تک ۱۳۱۲ھ
تک چھپیں۔ اور آٹھویں جلد کی طباعت ۱۳۱۸ھ ہجری میں ہوئی۔

چونکہ تفسیر حقائق میں سابقہ مفسرین کی کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔
اور ان اذعان و تغریبات سے بچنے کو ایک مستحسن فعل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے شدت اپنے
حضرات اس روش کو برداشت نہیں کر سکے اور انھوں نے اس تفسیر پر کئی اہل ایمان
کیے۔ لیکن غیر جانبدار ہو کر دیکھا جائے تو ان اعتراضات میں کوئی وزن محسوس
نہیں ہو سکتا۔ اعتراض تو ہر چیز پر کیا جاسکتا ہے لیکن اس اعتراض کی کوئی مضرت
بنیاد ہوئی چاہیے۔ اور دلائل و براہین سے اس میں رد و برید کیا جانا چاہیے۔

اس اعتبار سے جب ہم ان اعتراضات کو جانچتے ہیں تو وہ قطعاً بے بنیاد اور
کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ بعض محترمین نے جھڈا بٹ میں اگر معتبر مقام کی ذات
پر بھی رکیک طے کیے ہیں۔ مثلاً ایک صاحب نے "بطلان الاعلان" میں لکھا ہے۔

"مفسر تفسیر حقائق جو عبدالحق اور اس کے بعد ابو محمد عبدالحق بنا ہے
در اصل مستحق تھو ولد گولابیرا۔ کو مسلم۔ یا شہدہ گنجل۔ سائیں پیش

ایک جملہ سے اعتراضات کی حقیقت و اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔
 بہر حال ان باتوں سے قریب نظر کر کے دیکھا جائے تو دورِ حاضر کی تفاسیر
 میں "تفسیر معقانی" سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد اردو زبان میں جتنی
 تفسیریں لکھی گئیں ان سب کو اسی سے روشنی ملی۔ اور اگرچہ ہر مفسر نے اپنا مخصوص
 نقطہ نظر سامنے رکھا ہے لیکن اصول و ضوابط میں سب نے اس کی پیروی کی ہے۔
 تفسیر معقانی کی اس اولیت و تفضیل کو اکثر علماء نے تسلیم کیا ہے اور کئی حضرات نے
 اس کی تعریف کی ہے۔ چند تفسرے ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سید حمید
 شطاری تحریر فرماتے ہیں۔

”مولوی عبدالحق نے ترجمہ و تفسیر دونوں میں بڑی وقت و نظر کا شوق
 دیا ہے۔ ان کی زبان بہت سستہ و رفتہ ہے اور بہت بے تکلف
 لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے اسلوب بیان میں جگہ جگہ داخلیت کی
 جھلک بھی آگئی ہے۔ اس سے ادبیت کو پیدا ہو جاتا ہے لیکن علمی
 عبادت میں جس حزم و احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادبی اسلوب
 سے ذمہ دارانہ اظہار کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسلوب کی اس فنی کوتاہی
 کے باوجود مفسر کا قد و تبیان قابلِ تعریف ہے۔ اس علمی کارنامے
 کا تعلق اس زمانہ سے ہے جبکہ سرسید کے باتوں جدید اردو نشر
 کا آغاز ہوا تھا۔ خود سرسید نے بھی تفسیرِ قلیندہ کی ہے لیکن ان دونوں
 تفاسیر کے تقابلی مقابل سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولوی عبدالحق نے
 کیا بلحاظ زبان اور کیا بلحاظ انداز و اسلوب سرسید کو پیچھے چھوڑ
 دیا ہے۔ حالانکہ سرسید خود صاحبِ طرزِ نثر نگار تھے اور جدید اردو

نشر کا آغاز ان ہی کی فرہنگ منت ہے۔

دائرہ معارف اسلامیہ میں ہے

”تفسیر حقائق نے بڑی شہرت پائی۔ تفسیر حقائق ترجمہ آیات بیان
شان نردول، ترکیب نحوئی تفسیر، تفسیل و حاشی پر مشتمل ہے۔
مسائل لغویہ۔ واقعات انداز اور مناظران اسلوب کی وجہ سے
کتاب نے بڑی مقبولیت حاصل کی ہے۔“ (دائرہ معارف اسلامیہ
۴۵ ص ۵۳۵)

مولانا سید معروف خیر اندی لکھتے ہیں۔

”اس کے علاوہ اس تفسیر میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جو عام تفسیر
میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا شمار اردو کی درجہ اول کی تفاسیر میں
ہوتا ہے۔“ (قرآن مجید ص ۴۱)۔

مولانا شاہ محمد سراج الیقین لکھتے ہیں۔

”جناب مولانا عبدالحق دہلوی۔ آپ اکابر و مشاہیر علماء میں ہیں۔
غیر مذہب سے مناظرہ میں آپ کو بہت ہی کمال حاصل ہے۔ تفسیر
فتح المنان المشہور بہ تفسیر حقائق آپ ہی کی تصنیف ہے۔ نہایت
جامع اور عمدہ تفسیر ہے۔ بڑی مزاحمت اور فصاحت و بلاغت کے
ساتھ لکھا ہے۔ اور خوب ہی تحقیق و تدقیق کے ہے۔ اور سید احمد خان
نے قرآن مجید کے معانی اور مطالب میں جو تکریف اور غلطیاں
کی ہیں ان کا خوب ہی محققانہ جواب دیا ہے۔ اس تفسیر کے مطالعہ
سے حفاظ حاصل ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ مولانا مدد و رح کو اس کی
جرائے خیر داریں۔ جو مرحمت فرمائے۔“

امولاشاہ محمد سراج المیقین۔ شمس العارفین " لاہور، ص ۸۷۔
 "تفسیر حقانی" کے انداز اور اسلوب بیان تو جلتے کے لیے سورہ فاتیحہ
 کی پہلی تین آیتوں کی تفسیر مدعا غلط ہو۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
 ہر طرح کی تائید اللہ ہی کے لیے جو کچھ جہانوں کا پروردگار کرتے والا
 ہے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جزاؤ کے دان کا مالک ہے۔

ترکیب

الْحَمْدُ مبتدأ اللہ ثابت کے متعلق ہو کر اس کی خبر ہوئی رَبِّ الْعَالَمِينَ
 اس کی صفت اول (گویا نکرہ ہے مگر معنی کے لحاظ سے معروف ہے کیونکہ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 سوائے خدا کے اور کسی پر صادق نہیں آتا)۔ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صفت دوم
 اس کی صفت دوم مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ صفت سوم و صفت چار اس کی صفت
 سوم۔ یہ موصوف اپنی تینوں صفات سے مل کر ثابت کے متعلق ہو کر مبتداء
 کی خبر ہوئی اور خبر و مبتداء مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ گو مقام انشاء حمد جملہ فعلیہ
 چاہتا ہے۔ مگر چونکہ خبر حمد ہی انشاء حمد ہے۔ دوام و ثبات کے لیے جملہ اسمیہ
 آیا گیا۔

تفسیر

ان تینوں آیتوں میں خدائے تعالیٰ بہت ہی حکمتیں و عطایت رکھ کر
 اس تقریب کو بتلاتا ہے کہ جس کی طرف لیسو اللہ میں اشارہ تھا اسم اللہ میں
 لفظ اللہ سے ہیبت اور رحمن و رحیم سے ہیبت دلا کر اپنی ذات پاک کی طرف

متوجہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس اصول اور تقرب کا کوئی طریقہ صراحتاً مذکور نہ ہوا تھا کہ وہ کیونکر اس کی طرف متوجہ ہو اور کون سی روحانی سترک پر چلے کر شہر مقدود تک پہنچے۔ آیا کسی درخت پر اُٹھنا لگے یا دنیا کے تمام طبقات چھو کر لنگر لنگوٹا باندھ کر کسی منہ ریا دیا یا تالاب کے کنارے بیٹھا کر سے یا کسی حجر چامیں یا جاجکا کر کوئی راگ یا بھجن گایا کر سے۔ یا پیالہ لے کر گھر گھر بھیک مانگو پھرے یا کوئی اور جتن کر سے جس سے اس محبوب عالم، معبود حقیقی کا وصال اہل جمال یا کمال نصیب ہوتا کہ کمال حقیقی اور سعادت عظمیٰ ملے۔ سو اس وادی پر غبار اور بحیرہ ذخار میں سینکڑوں بھٹک کر رہ گئے۔ اور بڑے بڑے حکیموں اور فلسفیوں کی کشتیاں غرق ہو گئیں۔

دریں وادئ کشتی فروشد ہزار کہ پیدائش شد تحت پرستار

اس لیے رحمن و رحیم نے اپنی رحمت سے الہام کے ذریعہ سے اس مشکل کو حل کر دیا اور اپنی طرف آئے کا راستہ سہل کر دیا کہ اے طالبانِ راہِ نجات واسے جو سندگان آبِ حیات تم اپنی زبان سے یوں کہو، ان الفاظ کے رنگ معانی سے اپنی روح کو رنگیں بناؤ۔ کیونکہ جب تم ان الفاظ کے معنی کو خوب دل میں جلاؤ۔ اور خیال میں لاؤ گے تو تمہاری روح کی تمام کثافت اور ظلمت اور پہمیت دور ہو جائے گی۔ پس جب آئینہ کا رنگ دور ہوا تو اسی وقت آفتاب جہاں تاب کا عکس پڑے گا پھر نور ہوا۔

تفصیل

اس اجال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان دراصل روح ہے کہ جس کو نفس مطلق بھی کہتے ہیں۔ اور جو اس جسم سے پیشتر کثر دور اس کی مفارقت کے بعد بھی رہے گی۔ اس کا یہ اشارہ ہے کہ جس میں یہ تین وصف نہ پائے جائیں وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق نہیں تو عبادت اور استغاثہ کا لوگ استحقاق ہے۔ پس اسی لیے اس کلام کے بعد وہ

کلام ذکر کیا جو اس کا نتیجہ ہے۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْذُ ۱۔

تفسیر بیان القرآن

مولانا محمد اشرف علی تھانوی

اس تفسیر کا شمار اردو میں بھی جانے والی مقبول ترین تفاسیر میں ہوتا ہے۔ اس کے لکھنے والے بڑے بزرگ کے مشہور عالم دین شیخ طریقت اور صاحب تصانیف کبیر مولانا اشرف علی تھانوی ہیں۔ ان کا تعلق قصبہ تھانا بھون کے ذی دجاہت فاروقی خاندان سے تھا۔ والد محترم کا اسم گرامی عبدالحق تھا۔ مولانا اشرف علی صاحب کی ولادت ۱۲ ربیع الاول ۱۲۸۰ھ مطابق ۱۵ مارچ ۱۸۶۴ء کو ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مولانا خانقاہ محمد تقی تھانوی سے حاصل کی۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر مکمل علوم دین مولانا محمد یعقوب تھانوی سے کی۔ ۱۳۰۱ھ مطابق ۱۸۸۴ء میں فارغ التحصیل ہو کر کراچی میں بطور معلم اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اسی سال پہلا حج کیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے غائبانہ طور پر پہلے بیت کر چکے تھے مگر معتزلہ پیچ کر تجدید بیعت کی اور باقاعدہ ان کے مرید ہو گئے۔ ۱۳۰۷ھ مطابق ۱۸۹۰ء میں دوسرا حج کیا اور کئی مہینے مکہ معظمہ میں قیام کر کے مرشد سے فیض روحانی حاصل کیا اور خلافت سے سرفراز ہوئے $\frac{۱۳۱۵}{۱۸۹۷}$ ۔ مرشد کے ایمان کا پتہ دہ کو خیر باد کہا اور مستقل تھانا بھون میں مقیم ہو گئے۔ وہاں رہ کر عرصہ دراز تک علمی و روحانی قیام پتہ پتے رہے۔ آخر کار ۲۶ رجب ۱۳۶۲ھ مطابق ۱۷ جولائی ۱۹۴۲ء کو واصل رحمت حق ہوئے۔

مولانا اشرف علی تھانوی سے جتنا علمی اور روحانی فیض بڑھ گیا اس کی مثال دین کے کوئی تہا اتنا بہت کم علمائے دین سے پہنچا ہو گا۔ ملک کے طول و عرض میں آپ کے

۱۔ تفسیر غفرانی جلد دوم صفحات ۱۶-۷۲

مرید اور عقیدت مند کھیلے ہوئے تھے۔ آپ میں تو روح اس درجہ تھا کہ باپ کو آمدنی کو مشتتبہ سمجھتے ہوئے ان کے ترکہ میں سے آپ نے ایک عہدہ تک نہیں لیا۔ سب کچھ تھوٹے بھائی کو دے کر اپنے لیے الگ ایک چھوٹا سا مکان بنوایا اور ساری زندگی اس میں گزار دی۔ جب تک آپ حیات رہے فقیر پر ایک گونا گونا دھار تھا چھائی رہی۔ آپ کے آخر سے یہ غنولہ کا جڑی حد تک خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے غنولہ و تذکیر کے ساتھ ساتھ تفسیف و تالیف کا کام بڑے پیمانہ پر کیا۔ آپ کی پچھڑ بڑی کتابوں کی تعداد سیکڑوں تک پہنچتی ہے۔ آپ نے اپنی تصانیف کے درجہ و درجہ کی تعلیم کو ہر طبقہ تک پہنچایا۔ آپ سے پہلے خواتین کے لیے دینی لٹریچر تقریباً برابر تھا۔ آپ نے ان کے لیے بھی عام فہم اردو زبان میں کتابیں لکھ کر ان کو دینی تعلیم سے روشناس کیا۔ آپ کا سب سے اہم کارنامہ قرآن مجید کا اردو ترجمہ اور تفسیر ہے جو اس کے لیے صحیح ترجمہ اور آسان و مختصر تفسیر کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۶ء میں اس کام کا آغاز کیا جو تفسیر بیان القرآن کے خلیفہ میں فرماتے ہیں:

”یہ ایک خواں مکتب قرآنی مظاہر مد علیہ کہ بہت روز سے خود بھی اور اہل باب کے اصرار سے بھی حجاجہ نگاہ خیال ہو ا کرتا تھا کہ کوئی مختصر تفسیر قرآن مجید کی لکھی جاوے جو ضروریات کو عادی اور زوائد سے خالی ہو۔ مگر تفاسیر و تراجم کی کثرت دیکھ کر اس کو امر زائد سمجھا جاتا تھا۔ اسی اثناء میں نئی حالت یہ پیش آئی کہ بعض لوگوں نے بعض تجارت کی غرض سے نہایت بے احتیاطی سے قرآن کے ترجمے شائع کر لے شروع کیے جن میں بکثرت معنایں خلاف قواعد شرعیہ بھردیے جن سے عام مسلمانوں کو بہت معذرت پہنچی۔ ہر چند کہ چھوٹے چھوٹے رسالوں سے ان کے مفاسد پر اطلاع آئے مگر ان

مفسر توں کی روک تھام کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر چونکہ کثرت سے ترجمہ بینی کا مذاق پھیل گیا ہے۔ وہ سارے اس غرض کی تکمیل کے لیے کافی ثابت نہ ہوئے۔ تاوقتیکہ ایسا نئے زمانہ کو کوئی ترجمہ بھی نہ بتلایا جاوے جس میں مشغول ہو کر ان تراجم متبدعہ سے بے التفات ہو جاویں۔ ہر چند کہ تراجم و تفاسیر محققین سابقین کے بالمخصوص خاندان عربیہ کے ہر طرح کافی و وافی ہیں مگر تاظرین کی حالت و طبیعت کو کیا کیا جاوے کہ بعض تفاسیر میں عربی یا فارسی نہ جاننے کی مجبوری۔ بعض تراجم میں اختصار یا زبان بدل جانے کا عذر مانع و لچبی ہو۔ اسل واسل و مشور سے کبھی ضرورت ثابت ہوئی کہ ان لوگوں کو کوئی نیا ترجمہ دیا جائے جس کی زبان و طرز بیان و تقریر مضامین میں ان کے مذاق و ضرورت کا مستحق الامکان پورا لی نظر ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے کوئی ضروری مضمون خواہ جزو قرآن ہو یا اس کے متعلق ہو رہ نہ جائے۔ چند روز تک یہ رائے صورت تجویز و پیرایہ تذکرہ میں رہی۔ آخر جب اصحاب کا تقاضا زیادہ ہوا اور خود بھی اس کی ضرورت روزانہ مشاہدہ و محاشدہ میں آنے لگی آخر بنام خدا محض کو کلاً علی اللہ پھر اس اطمینان پر کہ اگر میں کسی قابل نہ ہوں تو کیا ہوا نیز رحمان عصر اصلاح قرا کر اس کو دیکھنے کے قابل کر دیں گے۔ آخر ربیع الاول ۱۳۲۰ھ میں اس کو شروع کرتا ہوں۔

اس تہید کے بعد مولانا نے ان امور کی وضاحت کی جو ترجمہ اور تفسیر میں ملحوظ رکھے گئے۔ ترجمہ کو آپ نے آسان اور قابل فہم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ خاص محاورات کے استعمال سے اجتناب برتا گیا ہے۔ اور کتابی زبان کو کام میں لایا گیا ہے۔ نفس ترجمہ کے علاوہ کوئی اور بات بتائی ہوئی تو اس کو "ف" بنا کر بڑھا دیا گیا ہے۔ مختلف مفسرین کے اقوال میں اس قول کو لیا گیا ہے جس کو ترجیح معلوم ہوئی۔ مطلب قرآنی کی تقریر حسب ضرورت کر دی گئی ہے اختلافات کی صورت میں مذہب حنفی کو لیا گیا ہے۔ ترجمہ میں عوام کا خیال رکھا گیا تھا لیکن خواص کے فائدہ کے لیے عربی میں ماحشیہ دے دیا گیا ہے۔ جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے اس میں عیسائیوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ جن کو خطبہ کے آخر میں ذکر ہے امور عربیہ مستزیدہ و ترجمہ تفسیر بڑا اس کے عنوان کے تحت مختصراً بیان کر دیا گیا ہے۔

تفسیر بیان القرآن ۱۲ جلدوں میں مکمل ہوئی ہے۔ یہ تفسیر سب سے پہلی ۱۹۱۶ء میں دہلی سے شائع ہوئی تھی۔ اضافے اور نظر ثانی کے بعد اس کا ایک ایڈیشن ۱۹۳۵ء میں بھارت بھون سے اور پھر ۱۳۵۹ھ میں دہلی سے شائع ہوا اس کے بعد سے اب تک متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ تاج کنبی کی اس طرف خاص توجہ رہی ہے۔ چنانچہ اس کنبی سے اس ضخیم تفسیر کا اختصار بھی چھاپ دیا گیا ہے۔^۱

تفسیر بیان القرآن کو عموماً پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ البتہ ڈاکٹر سید حمید شطاری اس سے خوش نہیں ہیں۔ ممکن ہے اس کا سبب عقیدہ کا اختلاف ہو۔ ان کے اس نکتہ سے اس قیاس کی تائید ہوتی ہے۔

”ان کی اکثر و بیشتر تصانیف سے تو سب کا رنگ نمایاں ہے۔
 پھر اپنے اس فقرہ کی وضاحت کے لیے بہشتی زیور کا ایک طویل اقتباس
 دیا ہے جس کے اقل اور آخر کے جملوں کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔
 ”تبرکات کی زیارت سے وقت اکٹھا ہوں..... یہ صلب لٹا
 کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بخا دیں“

یقینہ اور نظریات میں اختلاف ہونا بڑی بات نہیں لیکن اس کی بنیاد پر مولانا
 کی زبان اور ان کے طرز بیان کو اعتراضات اور مطالعین کا ہدف بنانا، ناقابل فہم ہے
 بہر حال ڈاکٹر شطاری کے اظہار ناراضگی سے صرف نظر کرتے ہوئے ذیل
 میں ان چند حقائق کی آرا پیش کی جاتی ہیں جنہوں نے اس تفسیر کو پسندیدگی کی نظر
 سے دیکھا۔

”سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ حضرت کا ترجمہ قرآن پاک تاثیر مسلمانان
 اور موضوع مطالب میں اپنا آپ مطلب ہے۔“ (یا درنگاں)
 مولانا محمد تقی عثمانی رقم طراز ہیں:

”اردو زبان میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی
 تفسیر ”بیان القرآن“ اپنے مضامین کے اعتبار سے بے نظیر ہے۔ اور
 اس کی قدر قیمت کا صحیح اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان تفسیر
 کی فہم کتابیں کھنگالنے کے بعد اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
 مولانا محمد تقی عثمانی ”علوم القرآن“ کراچی ۱۳۵۵ھ

مفسر قرآن مولانا احمد سعید دہلوی لکھتے ہیں،
 ”یہ ترجمہ اور تفسیر بڑی تحقیق سے ساتھ لکھی گئی اور یقیناً اردو زبان

ہیں اس سے معتد اور صحیح کوئی تفسیر ہندوستان میں نہیں ہے ۱۱

(مولانا احمد سعید، ایمان کی باتیں ص ۳۳۴)

قاضی محمد زاہد الحسنی لکھتے ہیں :

”جانب اول : مکملہ تفسیر بیان القرآن اس زمانہ میں تفسیر کے اساتذہ

کے لیے بھی مشعل راہ ہے ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی

کی دینی، علمی اور روحانی بصیرت کا شاہکار ہے ۔“

(معارف القرآن لاہور ، ۱۳۹۸ھ ص ۳۷۷)

مولانا محمد مالک کانڈہیلوی تحریر فرماتے ہیں :

”حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی کی تفسیر بیان القرآن بھی ایک

بلند پایہ اور محققانہ تفسیر ہے جو مقدمین کے علوم کا لباب اور جوہر

ہے ۔ عجیب موثر انداز اور پاکیزہ اسلوب ہے ۔ مطالب قرآن کی توضیح و

تفصیل کی گئی ہے ۔“

(مولانا محمد مالک، منازل العرفان، لاہور ص ۴۰۵)

مفسر قرآن مولانا عبدالمجید دیابادی رقمطراز ہیں :

”اب چند سال سے مسلسل مشغلہ اس بے عالم و نااہل کی خدمت

قرآنی کا ہے ۔ اپنا تجربہ دے کہ دوسرے حضرات کے ہاں اکثر

اوراق پر اوراق الٹ جانے سے بھی وہ گہرے نکتے نہیں ملتے

جو مفسر تھانوی کے چند سطروں کے اندر سمیٹ آجاتی ہیں ۔“

(مشاہیر اہل علم کی تحسین کتابیں کراچی ۱۳۵۹ھ ۱۹۴۹ء ص ۳۸)

مولانا شاہ سراج الیقین لکھتے ہیں :

”ترجمہ دیوان حافظہ اور تفسیر بیان القرآن آپ کی بے عدیل تصانیف میں ۔“

(خمس المعارفین لاہور ص ۵۳)

جناب محمد عالم کا کہنا ہے :

"تفسیر بیان القرآن ۱۲ جلد مع ترجمہ دہلی مجتبیٰ کی پریس ۱۹۲۵ء
تاج کمپنی لاہور نے اس ضخیم تفسیر کا اختصار بھی چھاپ دیا ہے۔
مولانا عبد الماجد دریابادی تفسیر ہذا کو اردو تفسیروں کا سرمد
گرو دانستے ہیں۔ مولانا انور شاہ مرحوم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں
سمجھتا تھا کہ یہ تفسیر عوام کے لیے نکلی گئی ہے لیکن اس سے علماء بھی
استفادہ کر سکتے ہیں۔"

(محمد عالم، قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر، قرآن نمبر ۸۱)

منور کے لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر ذیل میں درج ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ .
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . مَالِكٌ يَوْمَ الدِّیْنِ . اِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِیْنُ . اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ . صِرَاطَ الَّذِیْنَ
اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝

ترجمہ : شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم
والے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مہر مہر کرتی ہیں ہر ہر عالم کے
جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ جو مالک ہیں روز جزا کے
ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت
کی کرتے ہیں۔ بتلا دیجیے ہم کو درستہ سیدھا۔ درستہ ان لوگوں کا بھی پر
آپ نے القام فرمایا ہے۔ نہ درستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب
کیا گیا۔ نہ ان لوگوں کا جو درستہ سے گم ہو گئے۔

سورہ فاتحہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - شروع مگر تاہوں
اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مہربانی میں بہر
عالم کے۔ ف مخلوقات کی الگ الگ مجلس ایک ایک عالم کہلاتا
ہے۔ مثلاً عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم جن۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مُلْكِ یَوْمِ دِیْنِ۔ جو
ملاک ہیں روز جزا کے۔ ف روز جزا سے مراد قیامت کا دن
ہے۔ کہ اس دن میں سب اپنے کیے ہوئے کا بدلہ پاویں گے۔
اِیَّاكَ نُعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ۔ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں
اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں۔ ف یہ نعمت کی
سے جناب باری میں خطاب ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ۔
بتلا دیجیے ہم کو رستہ سیدھا۔ ف مراد دین کا راستہ ہے جس کا
الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ۔ رستہ ان لوگوں کا جس پر آپ نے انعام
فرمایا ہے۔ ف مراد دین کا انعام ہے۔ اِنَّا اِنْعَمْنَا عَلَیْكَ اَیُّهَا
تعالیٰ نے قرآن شریف میں دوسری جگہ بتلادیا ہے۔ کہ وہ انبیاء
اور محدثین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَمَنْ
یُطِيعِ اَمْرًا وَّالْتَمَسْ لِّوَلِیْكَ مِنَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ
مِنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصَّیِّغِیْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِیْنَ۔
غیر معصوب علیہم ولا الضالین۔ رستہ ان کا جن پر
آپ کا غضب کیا گیا۔ اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے۔
ف راہ ہدایت سے چھوڑنے کی دودھ ہو کر لی ہیں۔ ایک تو یہ کہ
ان کی پوری تحقیقات نہ کرے۔ فالین سے مراد ایسے لوگ ہیں۔

دوسری وجہ یہ کہ باوجود تحقیقات کے اس پر عمل نہ کرے مفسرین
عَلَيْهِمُ السَّلَام سے مُراد ایسے لوگ ہیں۔ کیونکہ اچھی طرح جان بوجھ کر خلاف
کرنے میں زیادہ ناراضی ہوا کرتی ہے۔

تفسیر قادری

العرف بکشف القلوب

مولانا محمد عمر حسینی قادری

تفسیر قادری حیدر آباد دکن کے ایک عالم اور جریگ مولانا سید شاہ
محمد عمر حسینی قادری کے مواعظ کا مجموعہ ہے جو ۱۳۱۹ھ سے ہر ماہ رسالہ کی شکل میں
شائع ہوتے رہے۔ مفسرِ علام مولانا محمد عمر حسینی قادری ایک ذی وجاہت
سید خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے مورث اعلیٰ سید محمدی الدین حسینی
شہنشاہِ اندک زیب کے زمان میں بغداد سے ہندوستان تشریف لائے اور
بمقام پور میں سکونت پذیر ہو گئے۔ ان کے پوتے سید حیدر علی حسینی برہانپور
سے حیدر آباد دکن منتقل ہو گئے۔ وہ مفسرِ علام کے پورا اچھے شاگرد ہیں ۱۲۸۴ھ
مطابق ۱۸۶۵ء میں مولانا محمد عمر حسینی قادری کی ولادت ہوئی۔ تعلیم و تربیت
اپنے بڑے بھائی محمد صدیق حسینی مجرب اللہ سے حاصل کی۔ علوم ظاہری و باطنی
کی تکمیل ان سے کی۔ بعض علوم و فنون کے لیے کچھ اور اساتذہ کے سامنے بھی
زالوئے شاگردی رہ گیا۔ قرآنِ سبعہ و عشرہ و فقہ قرآن کے علاوہ شعر و سخن
پر بھی کمال حاصل کیا۔ مختلف سلسلوں میں خرقہ و خلافت بڑے بھائی خواجہ دکن
محمد صدیق حسینی سے ملا۔ غرض تکمیلِ علوم و سلیک کے بعد آپ فہرست و تدریس

اور رشود و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ اور مکنافہ عرصہ تک خلقِ خدا کو نصیحتیں
 ۱۳۳۰ھ مطابق ۱۹۱۲ء میں رگڑائے عالم بقا ہو گئے۔ قادری پونہ
 آسودہ ہیں۔

مولانا محمد عمر حسینی قادری تصنیف و تالیف کے کام سے مستغفہ رکھتے تھے
 پناجہ نظم و نظم میں آپ کی کئی کتابیں ہیں جن میں سے ایک کتاب "فرائض العادۃ"
 ہے جو علم الہدایہ اور نظم میں ہے "تاریخ العروس الحادیٰ حمید بن عبد
 الحامی و مقفی اردو میں ترجمہ "مہر طریقت" کے نام سے کیا۔ اس کے علاوہ بر
 ہیہ الامرار و رسالہ تحفہ فاروقیہ ہے جو مطبع بریلی سے شائع ہوا ہے اور کئی بہت
 سے چھوٹے چھوٹے رسالے اور دوسری کتابیں تحریر فرماتیں۔ لیکن آپ کا اہم کارنامہ
 تفسیر قادری ہے۔

جیسا کہ صدر میں بتایا جا چکا ہے، تفسیر قادری مولانا محمد علی عمر حسینی قادری
 کے محافظ کا مجموعہ ہے، آپ کا قاعدہ تھا کہ ہر جمعہ کو نماز کے بعد تک مسجد اقصیٰ
 (دکن) میں قرآن مجید کے ایک رکوع کی تفسیر نہایت مؤثر اور دلنشین انداز میں بیان
 فرمایا کرتے تھے۔ جو دھویں سپاسے تک تو یہ سلسلہ وعظ و تفسیر میں چلا آ رہا
 اس کے بعد بعض حضرات کو خیال ہوا کہ ان مباحث کو تحریری شکل میں محفوظ کر
 جائے۔ لیکن چونکہ پہلے چودہ پاروں کی تفسیر کا کوئی ریکارڈ موجود نہ تھا اس لیے
 تحریر ہی شغل دینا ممکن نہ ہوا۔ اس لیے اس سلسلہ کو چند برسوں پارہ سے شروع کیا
 تفسیر کا یہ سلسلہ اٹھائیسویں پارے تک پہنچا تھا اور اشاعت سورہ فتح کے کچھ
 حصہ کی ہونے پائی حضرت مولانا کا انتقال ہو گیا۔ تاہم آپ کے صاحبزادے
 سید محمد بادشاہ حسینی قادری کے ذمہ ادارت باقی حصہ بھی شائع ہو گیا۔ اس میں
 تفسیر کا کام تکمیل کو پہنچ گیا۔ چونکہ شروحات ۱۳۱۹ھ میں ہوئی تھی اس لیے تفسیر
 تاریخی نام "تفسیر کشف القلوب" ہو گیا۔

تفسیر قادوسی کے مقدمہ کا آغاز اس طرح ہوا ہے:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعُلُوَّةُ وَالْمَسْخَرَةُ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يُدْرِكُكَ الْبَصَرُ وَلَا يَحِيطُ بِكَ الْقَلَمُ وَلَا يَنْصِبُ

وَالِيَهُ وَتَحْتِهِ أَجْمَعُونَ..... میرے اللہ تیرے کلمہ پاک

سے الیہا سے مجھے سیدھی راہ قائم رکھ اور اس کے سمجھنے اور سمجھانے

کی آفریق حایت فرما ہے اما بعد - یہ تفسیر اپنے تفسیر الیہا سے

تفصیل خلق کا ان اللہ نے عرض کرتا ہے کہ ایک مدت سے قرآن مجید

کا عاشق ہے۔ اسی کی تلاوت اسی کا درس اسی کا بیان ہے۔

«لَا يَكُنْ لَكَ فِي دَايِفِ رُحِّي مُتَجَنِّبٌ» - فَيَقِاسُ الْبَدَنُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ

چند سطروں کے بعد سبب تفسیر کے تعلق سے لکھا ہے کہ:

آپ تحریر تفسیر نصف آخر سے شروع ہوئی اس لیے یہ عاہم کی سال

سے مکہ مسجد حیدر آباد وکن یوں بعد نماز جمعہ قرآن مجید پڑھنا کامیاب

ابتداء سے کر رہا تھا۔ اس مشورہ کے بعد پانہ سبحان الذی سرور

ہونے والا تھا یہی رائے قائم ہوئی کہ اس جز سے فقہ معراج بھی

تقریر کے ساتھ تحریر کی بھی ابتدا کی جائے اور اللہ سے امید رکھی

جائے کہ اسے قبول فرمائے ہمارے لیے باقیات صالحات کہہ دے۔

الحمد للہ کہ یہ کام شروع ہوا۔

اسی سلسلہ میں کسی قدر آگے چل کر لکھتے ہیں:

«جس کسی یہ مذہب کی غمی تفتیش کیجئے میں آئی اس کا تار تار

الگ کر دیکھا یا اور اصلی باعث تفسیر لکھنے کا یہی ہوا۔ کیونکہ جس مذہب

کا تفسیر قدیم میں مذکور ہے بعینہ وہ مذہب اس وقت نہیں

بلکہ اس کی جائے نئے فرقے پیدا ہو گئے ہیں اس لیے تفسیر میں بھی

ان کے رد کی ضرورت ہوئی۔»

اس کے بعد ان تفاسیر کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اس تفسیر میں مسدود فی
 ہے۔ آخر میں ایک مفہم کے لیے چند ضروری اور مفید ہدایتیں بھی درج کی گئی ہیں
 اور تفسیر قادری کے ترجمے اور تفسیر کے تعلق سے بھی چند باتوں کی وضاحت
 کی گئی ہے۔ مثلاً زبان جو استعمال کی گئی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ
 "اس میں ترجمے کی طرف پہلے توجہ کی گئی ہے اور جہاں تک ہو سکا
 محاورہ اور الفاظ دونوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ لیکن عربی زبان اس قدر
 وسیع ہے کہ ترجمہ کے لیے اردو زبان میں الفاظ نہیں ملتے۔ کچھ سلاہ الی
 جو معدن فصاحت و بلاغت ہے اس کا ترجمہ اسی طرح ہے۔ گویا حسین
 آدمی کی تصویر کہ صورت تو ہے لیکن جان نہیں۔ آدمی کے لیے میں طرح
 جان ہے۔ کلام کے لیے فصاحت و بلاغت ہے۔ پھر بلاغت بھی وہ کہ
 تمام نقیضات عربیہ اسی کلام عربی میں ادا ہو سکی تو ترجمہ میں وہ
 بلاغت کس طرح باقی رہے گی۔ . . . . غرض لفظ و معنی دونوں
 کا خیال رکھ کر ترجمہ کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں ہمارا محاورہ لفظوں کے
 مطابق نہ ہو آں وقت میں بہت دشواری پیش آئی۔ آخر فخری سے
 جس جانب ترجیح معلوم ہوئی اسی کو اختیار کیا اور تفاسیر معبرہ سے
 بہت کچھ چھان بین کی گئی۔ پھر بھی جو غلطی صادر ہوئی ہو تو ناظرین
 تفسیر سے امید ہے کہ اس سے آگاہ فرمائیں۔ تا مستقل طور پر ترجمہ
 چھپنے کے وقت اس کی رعایت رکھی جائے۔"

ان وصاحتوں اور عذروں و معذرت کے بعد ترجمہ و تفسیر کا کام شروع کیا گیا

پہلے متن کے نیچے ترجمہ ہے اور اس کے بعد تفسیر جو تک سورہ بنی اسرائیل سے اس تفسیر کا آغاز ہوا ہے اس لیے نمونہ کے طور پر اسی کا ابتدائی حصہ نقل کیا جاتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور مہربانم والا ہے سُبحَانَ
الَّذِیْ اَنْزَلَ الْعِبْرٰی لِسُلَیْمٰنَ وَنَزَّلَ الْاِنْجِیْلَ عَلٰی عِیْسٰی ابْنِ مَرْیَمَ وَهُوَ الْحَقُّ
الَّذِیْ بَلَّوْكَتْ حَوْلَهُ - (۱۵-۱)

ترجمہ: وہ پاک ہے جو اپنے بندہ (سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا
معاہد ہو کر تھوڑی سی رات میں مسجد محترم (مکہ) سے مسجد اقصیٰ
(بیت المقدس) تک لے گیا کہ ہم نے گمراہی اور اس کے برکت دی۔
تفسیر: اس قے کو لفظ سُبحَانَ سے شروع کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ کوئی
وہی و خیالی آدمی اہل تشبیہ و تجسیم سے یہ نہ خیال کرے کہ خداوند
عالم کسی جہت اور حد و مکان میں محدود ہے بلکہ اسی کے اعتبار
کرتے سب مکانات کی نسبت ایک ہی ہے اور وہ سب جا موجود
ہاں جو قرآن میں اپنی خصوصیت یعنی مکان سے بتلایا ہے۔ ہم اوس کی
مراہ پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تاویل سے ظہر آتے ہیں۔ گو متاخرین
نے اس کو اختیار کیا ہے لیکن سلف و متقدمین کا وہی مذہب
ہوا۔ اور لفظ سُبحَانَ میں یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ کوئی اوس کے رسول
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلائے۔ اس قے معراج میں جو تجسیم
مضمری ہے ہوا ہے تا دین نہ کرے۔ خدا سے خرابائے وہ لے گیا ہے۔
یہ خود کو نہیں گئے۔ ماسکروں کو چوں و چرا کا موقع باقی نہ رہے۔
سبحان اللہ خدائے قادر کے فعل پر بھی غیب لگاتے ہو۔ اپنا
اوس کو بھی مجبور ہتلاتے ہو۔ اسری (اور سرے کے معنی ہیں۔ رات کو

گیا لیکن لیلۃ کو یہاں اوس کا طرف کیا۔ تا وہم مجازہ دور ہر جادے
اور جو میر نہا پر بھی کبھی اطلاق ہوتا ہے اوس کا خیال نہ آئے۔

(تعبید) بای معاصب غلبہ میں بڑھایا۔ اس میں یہ نکتہ
ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہو کے اس کو سیر دکھلایا۔ فی ذلک
کی سیر کا جب بیان آیا **هَذَا الَّذِي يُبْرِكُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ**

تو بایا یعنی وہی ہے جو تم کو بحر و بر میں چلاتا ہے۔ اس میں ظاہر ہوا
کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ سے کئی خصوصیات اور

کیا علاقہ ہے۔ اس واسطے دعا میں بھی اکثر آپ یوں فرماتے ہیں۔

يَدْعَا رَبَّانِ يَرْالَاهُ **اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّاجِدُ فِي السُّفْرِ**

یعنی یا اللہ تو ہی سفر میں معاصب ہے۔ پھر یہ معراج تو اس سفر

ہے اس میں مصاحبت کی خصوصیت بھی سب سے بڑھ گئی۔

(دوسری تعبیر) میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ آپ کی بندگی کی نسبت

اور سیر کی اصناف بھی اپنا ہی طرف کی.....

حالانکہ سولہ مائید محمد مرحومینی قادری نے تفسیر کے مقدمے میں مزج کی زبان

کے تعلق سے خصوصیت کے ساتھ یہ وضاحت کی ہے کہ ترجمہ لفظ بھی ہے اور

یا محاورہ بھی۔ یعنی جہاں لفظی ترجمہ کوئی نحوی الجھاؤ نہ پیدا کرتا ہو اور عربی

الفاظ کے مقابلے موزوں اور لفظ مل جائے ہو تو لفظی ترجمہ ہی کیا گیا ہے۔

اور جہاں یا محاورہ و ترجمہ مفہوم کی ادائیگی میں زیادہ مدد دیتا ہو یا ادائیگی

زیادہ دلچسپی پیدا کرتا ہو تو محاورہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک کہ

تفسیر کا تعلق ہے وہ چونکہ خدا کا شکل میں بیان کی گئی ہے اس لیے اس میں نہ

چتر و شفق پیدا ہو سکی اور نہ غنی شان اور نہ لطافت و مسانت کا اظہار

ہو سکا۔ بلکہ بس جگہ و شتر گریوں کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ یعنی ایک جگہ کا اظہار

تو ایمان نہ ہو گیا ہے اور دوسرے کا ایسا حال مان کہ ایک معمولی استعداد کے
قاری کی فہم سے ماورا۔ جیسے "اس قصہ معراج میں جو جسم فطری سے ہوا ہے
تاویلیں نہ کرے خدا سے شرمائے وہ لے گیا ہے یہ خود نہیں لگنے۔"

احسن التفسیر

مولوی سید احمد حسین

یہ تفسیر ریاست حیدرآباد دکن کے سابق نفاذ دار مولوی سید احمد حسین
نے لکھی ہے۔ مفسر کے زیادہ کوائف معلوم نہیں۔ تاہم قارئین سے پتہ چلتا ہے
کہ ان کا تعلق شمالی ہندوستان سے تھا۔ تفسیر کی طبعیت کے مابین ۱۳۷۵ھ سے
۱۳۸۰ھ تک ہیں۔ اس لیے قیاس ہے کہ ان ہی سنوں کے درمیان یہ تفسیر لکھی
گئی ہوگی۔ اگر یہ قیاس درست ہے تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط نہ ہوگا کہ
یہ کام نہایت محنت میں کیا گیا ہے اسی لیے نہ ہی جوڑی تمہید قائم کی گئی اور نہ
نکات بیان کیے گئے نہ اسے طریقہ پر سیدھے سادے انداز میں مفہوم بیان
کو دیا گیا ہے۔ تفسیر میں بھی نہایت اختصار سے کام لیا گیا ہے اور عبارت
آزادی نہیں کہیں کوشش نہیں کی گئی۔ گویا عام قاری کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے
خو اس کو دوسرے چشموں سے اپنی تشنگی دور کرنے کے لیے مجبور ہے۔

تفسیر کا انداز بالکل فطری ہے۔ یعنی پہلے آیت پھر اس کا ترجمہ اور پھر مختصر
تفسیر۔ تفسیر کا آغاز حسبِ دلیل طریقہ پر کیا گیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ اہم و مصلوٰۃ کے شایقین تلاوت قرآن کو معلوم ہو کہ تفسیروں
کی روایتوں کے موافق اکثر علماء کے نزدیک قرآن شریف کی قرأت
سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کا

پڑھنا سُنّت ہے۔ جس کے معنی شیطان مردودہ کی ہر طرح کی
 بُرائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی التجا کے ہیں۔ اس بات
 پر تو سب علماء کا اتفاق ہے کہ سورہ نمل کی آیتوں میں حضرت
 سلیمان علیہ السلام کے قتلے میں جو **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**
 ہے وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے لیکن **اللّٰهُمَّ** کی یا کسی اور
 سورہ کی آیتوں میں **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** ایک آیت
 ہے یا نہیں اس میں سلف کا اختلاف ہے اور حدیث و دونوں
 جانب ہیں۔ مگر نماز میں تکبیر اور سورہ فاتحہ کے مابین پکار کر **بِسْمِ اللّٰهِ**
 پڑھنے کی حدیثیں زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہیں۔ سو سورہ فاتحہ
 کے اور سورتوں کی بحث اس کے باب میں حضرت عسید اللہ بن
 عباس سے ابو داؤد میں بسند صحیح ہو روایت ہے اس کا ما حاصل
 اسی قدر ہے کہ قرآن شریف کے نازل ہونے کے وقت ایک
 سورہ کا ختم اور دوسری سورہ کا شروع معلوم ہو جانے کی غرض
 سے **بِسْمِ اللّٰهِ** نازل ہوا کرتی تھی۔

اس کے بعد سورہ فاتحہ کے نام اور شان نزول پر گفتگو کی گئی ہے۔ اور صحیح مسلم
 اور سنن ترمذی کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن عباس کی روایت بیان کی گئی
 ہے۔ بعدہ سورہ فاتحہ کی الگ الگ آیتیں لکھ کر ان کے نیچے ترجمہ دیا گیا ہے اور
 پھر تفسیر بیان کی گئی ہے۔

۱۔ قرأت سے پہلے **اَعُوْذُ بِاللّٰهِ** پڑھنا واجبات میں سے ہے۔

۲۔ آیت یہ ہے۔ **اِنَّهُ مِنْ سُلَیْمٰنٍ وَّاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**
 (سورہ النمل ۲۷: آیت ۳۰)

الحمد لله رب العالمین

سب تعریف اللہ کو ہے جو ہر جہاں سے جہاں کا۔

الرحمن الرحیم

بہت ہی ہریان نہایت رحم والا

مَا لَكَ يَوْمَئِذٍ بِالدِّينِ   أَيُّكَ أَكْبَرُ   وَآيَاتُكَ تُسَبِّحُ
مالک انصاف کے دن کا   تجھی کو ہم بندگی کریں   اور تجھی سے مدد چاہیں
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ   صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
چلا ہم کو راہ سیدھی   راہ اس کی جن پر تو نے فضل کیا

فَيُؤْتِي الْمَغْنُومَ عَلَيْهِمْ وَلَهُ الشَّاكِرُونَ
ن جن پر غنہ ہوا اور نہ بھگتے والے۔

تفسیر: "الحمد لله رب العالمین" کے معنی نہاں سے تعریف کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل فرما کر اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح کیا کریں۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ رب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی ربی کے ہیں۔ یہ لفظ حوالے اللہ تعالیٰ کے کسی مخلوق کی شان میں بغیر نیت اور اہنافہ کے نہیں استعمال کیا جاسکتا۔ ہاں مخلوق کی شان میں اہنافہ کے ساتھ ساتھ استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلاً رَبُّ الدَّارِ کہہ سکتے ہیں جس کے معنی گھر کے مالک کے ہوں گے۔ عالمین، عالم کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا سب مخلوقات کو عالم کہتے ہیں۔ آسمان، زمین کی آبادی، جنگل وریا میں اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی مخلوقات ہیں جن سب کا ربی و معبود اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے لفظ عالم کو جو خود جمع ہے پھر جمع کر کے فرمایا۔ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ صاحبِ رحمت کے معنوں میں

یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں طَائِلُ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ کسی چیز کا مالک وہ کہلاتا ہے جس کو اس چیز میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہو۔ قیامت کے دن ہر طرح کی جزاء و سنہ کا اختیار خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اس واسطے اپنے آپ کو اس دن کا مالک فرمایا۔ اِنِّیْ اَنَا لَکُمْ بَدِیْءٌ، شروع سورہ سے یہاں تک محدود تنہا کا ذکر تھا۔ اور حمد و ثنا مدوح کی نامیائے محال میں اعلیٰ درجہ کی حمد و ثنا کہلاتی ہے۔ اسی لیے یہاں تک طائیل کے صفیے تھے۔ اس آیت سے دعا کی حالت شروع ہوتی ہے۔ اور دعائیں حاضری مناسبہ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے طرزِ کلام کو بدل دیا۔ اِنِّیْ اَنَا لَکُمْ بَدِیْءٌ کے معنی اس طرزِ کلام کے موافق یہ ہوئے کہ یا اللہ سوائے تیری ذات کے اور کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ کیونکہ تو ہی ہم کو پیدا کیا اور تیری ہی ہدایت سے ہم کو عبادت کی توفیق ہوئی۔ ثُمَّ اِنِّیْ اَنَا لَکُمْ بَدِیْءٌ اور یا اللہ ہماری قابلِ قبول عبادت میں شیطاں کو جو سوسہ اور خواہش نفسانی ہر طرح سے ہار دے۔ اس لیے ہم تیری ذات پاک سے قابلِ قبول عبادت کے ادا ہونے کی مدد چاہتے ہیں۔ کیونکہ جس عبادت میں وہ شرِ شیطانی کا قتل ہوگا اس میں ناکش اور ریاکاری کا اور جس عبادت میں خواہش نفسانی ہوگی اس میں بدعت کا اندیشہ اور نقصانِ بغیر تیری مدد کے رفع نہیں ہو سکتا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ، مستد امام احمد اور مستد رک حاکم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے بسند معتبر روایت ہے جس میں خود صاحبِ وحی مسلم نے لفظ صراطِ مستقیم کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ صراطِ مستقیم سے مراد اسلام ہے۔ اس لیے اب

کسی دوسری تفسیر کی ضرورت نہیں۔ اس تفسیر کی بناء پر آخری سورہ
 یٰس کی وعاد کا حاصل یہ ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اپنے فضل سے
 ہم کو اسلام کے راستے پر لگایا ہے اسی طرح تاقیامت ہم کو اسی
 راستے پر قائم اور ثابت قدم رکھ۔ کیونکہ یہ راستہ انبیاء اور
 ایسے کامل دین داروں کا ہے جن پر تو نے اپنی طرح طرح کی دین
 و دنیا کی نعمتیں ختم کی ہیں۔ اور کچھلی امتوں کے جو لوگ راہ راستہ
 بہک گئے ہیں اور ان کی اسی گمراہی کے سبب تو ان سے تاراج اور
 ان پر تیرا غصہ ہے۔ ان کی چال اور روش سے ہم کو بچا۔ حضرت
 عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اَللّٰہُ یُنِیْنُ اَلنُّعْمَۃَ عَلَیْہِمْ حضرت
 عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی امت میں وہ لوگ ہیں جو اپنے دین پر
 قائم رہے۔ مسلم وغیرہ کی بھیج۔ وایتوں کے موافق سورہ فاتحہ کے
 ختم کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ امام مالک، شافعی اور امام
 احمد کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کا ایک رکن ہے۔ بغیر
 اس کے ان کے نزدیک نماز نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ اس کے
 مخالف ہیں۔ دلیلیں جانیئین کے مذہب کی فقہ کی کتابوں میں ہیں۔
 اس سورہ کی اولیٰ آیتوں میں بندوں کی طرف سے بارگاہِ الہی میں
 دعا ہے۔ اسی واسطے حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
 مجھ میں اور میرے بندوں میں اس سورہ کی نصف النصف کی تقسیم ہے۔
 صحیحین وغیرہ میں جو حدیثیں ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ امام مقدس
 منفر کسی کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے نہیں ہوتی۔

☆ مرزا عبد الغفار مالک افضل المطابع و افضل الاخبار دہلی کے اہتمام
 ۱۳۷۶ھ میں شائع ہوئی۔

تفسیر ماجدی

عبد الماجد دریا بادی

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ تفسیر الازد کے صاحبِ طرز ادیب مولانا عبد الماجد دریا بادی کی لکھی ہوئی ہے اور تاجِ کینی نے بڑے اہتمام سے ٹیپ کیا کاغذ پر اور حمایت اچھے گریٹ اپ کے ساتھ شائع کی ہے۔ درمیان میں بے حد خوبصورت خط اور میل و لد حاشیہ کے اندر قرآن کا متن یہ ترتیب ہے۔ اور چاروں طرف چوڑا حاشیہ دے کر تفسیر بیان کی گئی ہے۔ متن اور ترجمہ سمیت کل تفسیر ۱۳۱۵ صفحات پر مشتمل صرف ایک ضخیم جلد میں ہے اور باوجودیکہ اختصار سے کام لیا گیا ہے لیکن اتنا خوب بیان اور جامعیت کی بناء پر یہ ایک جلد بعین اور مفسرین کی کئی کئی جلدات سے زیادہ واضح اور پُر تاثیر ہے۔

مفسر موصوف مولانا عبد الماجد دریا بادی وسط مارچ ۱۸۹۲ء میں اپنے وطن ضیاء باد صناع بارہ بنکی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حاجی خید القادر (۱۸۳۳ء تا ۱۹۷۳ء) اودھ کے مختلف اضلاع میں ڈپٹی کلکٹر رہے۔ وہ اگرچہ نہایت دیندار اور سچے گزرا انسان تھے تاہم زمانہ کے تقاضے کے مطابق صاحبزادہ کو فارسی تعلیم گھر پر لاکر انگریزی اسکول میں داخل کر دیا۔ سیتاپور ہائی اسکول سے ۸-۱۹ء میں میٹرکولیشن کا امتحان پاس کیا۔ اسکول میں عربی اختیاری مضمون کی حیثیت سے پڑھی۔ استاد اچھے اور شفیق ملے۔ انھوں نے شرفیت سے پڑھایا۔ اور انھوں نے توجہ سے پڑھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسکول میں عربی زبان میں قاضی استقلہ جگہ جس کو بعد میں اتنا پڑھایا کہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھنے کے قابل ہو گئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کنگ کالج لکھنؤ میں داخلہ لیا اور وہاں سے ایف اے اعلیٰ اے کے امتحانات پاس کیے۔ کالج میں ان کے خاص اور دلچسپی سے مضامین

انگریزی، منطق اور فلسفہ کئے۔ یہ معائنہ انگریز استادوں سے پڑھے اور
اسلامی فلسفہ نیز ریاضی مطالعہ آیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا میلان الحاد کی جانب
ہو گیا۔ اور اس کا اثر ان کی طبیعت پر کئی سال تک رہا۔ اس جوش اور جذبہ کے
وقت انھوں نے فلسفہ اور نفسیات پر کئی کتابیں لکھیں اور دو سری زبانوں سے
ترجمہ کیں۔ ان میں مبادی فلسفہ ۲ جلد فلسفہ جذبات، فلسفہ اجتماع،
کلمات برکتے (ترجمہ) اور تاریخ اخلاق یورپ (ترجمہ) بہت مشہور رہیں۔
یہ کتابیں انھوں نے جس دانشمندانہ انداز میں لکھی ہیں اس سے اردو زبان کے
سرمایہ میں قابل قدر اضافہ ہوا۔ لیکن خود وہ کئی سال گمراہی میں مبتلا رہے۔
جس کو بعد میں وہ خود اپنا دور جاہلیت کہا کرتے تھے۔

کئی سال تک الحاد کی ظلمتوں میں گھبرے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کو انھیں
ہدایت دینی بخشی ابتدا چند ایسی ہستیوں کی محبت لھیب ہو گئی جو اسلام ہی کو
ازل اور ابسی حقیقت سمجھتے تھے۔ ان میں پہلی ہستی مولانا محمد علی کی تھی اور
دوسری اکبر الہ آبادی کی اور تیسری محمد مملکت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
کی۔ ان حضرات کے اثر نے ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف پہنچا دیا اور
اس حد تک اصلاح ہوئی کہ شریعت کے ساتھ راہ و طریقت بھی طے کی اور مولانا
تھانوی کے ایما سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے حلقہ مریدین میں
داخل ہو گئے۔

دریہ معاش کے طور پر کچھ عرصہ ملازمت کی۔ چنانچہ ۱۹۱۷ء میں دارالتربہ
حیدر آباد کن سے منسلک ہو گئے۔ لیکن جلد ہی دل برداشتہ ہو کر ملازمت
ترک کر دی اور وہاں سے لکھنؤ چلے گئے۔ اس کے بعد زندگی کا بیشتر حصہ
لکھنؤ میں گزارا اور صحافت سے تعلق قائم کیا جو مرتے دم تک ہماری رہا۔ پہلے
لیک اسلامیت ہفت روزہ "سچ" نکالا۔ ۱۹۵۰ء میں اس کا نام بدل کر

” صدقہ جدید “ کہہ دیا۔ یہ اختیار آخری وقت تک نہایت باقاعدگی سے کرتے رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تعریف و تالیف کا کام بھی بڑے پیمانہ پر جانتا رہا اور بڑی معیاری کتابیں اپنی یادگار چھوڑیں۔ ۶ جنوری ۱۹۷۷ء کو ۸۵ سال کی عمر میں رگڑے کے عالم بقا ہوئے۔ انتقال دہریا بادی میں ہوا۔

جیسا کہ صدر میں کہا جا چکا ہے مولانا عبد الماجد دہریا بادی کی زندگی کچھ لکھانے کے لیے وقف تھی۔ چنانچہ انھوں نے مختلف موضوعات پر متعدد کتابیں لکھیں۔ ان سب ہی کو اردو ادب میں بلند مقام حاصل ہے لیکن جس چیز نے انھیں شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں جگہ دلوائی وہ انگریزی اور اردو میں اس کلام پاک کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ دلانے کے لیے ضروری جوتاہے کہ بجائے خود کہنے کے ایک اور چوٹی کے عالم مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی رائے پیش کر دی جائے۔ وہ فرماتے ہیں :

” آپ کا سب سے بڑا کارنامہ جو بقلے دھام کا ضامن ہے وہ انگریزی اور اردو میں ترجمہ و تفسیر کلام مجید ہے۔ ابھی عمر کی درمیانی منزل میں تھے کہ آپ کو اپنے پیرو مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے یقین صحبت و اثر سے قرآن مجید کے ساتھ ایسا شغف و اپنہاں پیدا ہوا کہ زندگی اس کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اگرچہ وہ دوسرے کام بھی کرتے رہے لیکن ان کی حیثیت منہی تھی۔ ترجمہ و تفسیر کے سلسلہ میں مولانا نے مسلسل سالہا سال جو محنت و تادیر و اشت کی ہے اور جس ذوق و شوق اور اپنہاں ہے یہ عظیم الشان خدمت انجام دی ہے اس کا اندازہ کتاب

دیکھنے سے ہی جو سکتا ہے۔ اس قلمی میں مولانا نے عربی اور اردو زبان کی تفاسیر اور عربی و قرآنی لغات کا مطالعہ تو محنت اور وسعت سے کیا ہی تھا نسب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں اہل کتاب اور ان کی کتابوں کا کثرت سے تذکرہ ہے۔ پھر اہم قدیمہ سے حالات و سوانح بھی جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس بناء پر مولانا نے کتب قدیمی یعنی عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے پڑانے اور نئے ایڈیشن اور اہم سالفہ کی تاریخ پر نہایت مستند اور محققانہ کتابوں کا وہ عظیم ذخیرہ بڑی محنت اور مل کی لگن کے ساتھ کہاں کہاں سے فراہم کیا۔ اس سلسلہ میں عبرانی زبان بھی سیکھی۔ پھر قرآن مجید سے متعلق جو کچھ یورپ میں لکھا گیا تھا اس کی کتابیں بھی برابر بہم پہنچائیں اور بڑے غور و خوض سے اس کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ علاوہ ازیں فلسفہ اور سائنس کے نئے نئے نظریات اور اور افکار سے بھی واقف رہتے تھے۔ انھوں نے اپنی تفسیری انداز میں چیزوں سے کام لیا۔ اور یہی مولانا کی تفسیر کا وہ انفرادی خصوصیت بن گئی جس میں کوئی بھی ان کا ہمہیم و شریک نہیں ہے۔^۱

اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑے نام یعنی مولانا محمد یوسف بنوری کی رائے بھی سن لیجیے۔ وہ کہتے ہیں:

"یہ تفسیر دو جدید کے صاحب طرز ادیب مولانا عبد الماجد دیوبند کے قلم سے ہے۔ اس کی تین جلدیں ہیں۔ حدیث اور قرآنی آیات سے

^۱ مولانا سعید اکبر آبادی ایم اے نظرات: برہان دہلی، ۸۷ء، شمارہ ۱۔ ص ۳۴

^۲ ان تین جلدوں کو ایک جلد میں بھی جمع کر دیا ہے۔

اصلاحی نکات کے استنباط کا اچھا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ مرحوم رحمہم عالم نہ تھے لیکن ہا وجود اس سب سے بڑا علم و لایحیت سے بڑا کام لیا۔ قرآن کریم کی تفسیر تین جلدوں میں لکھی اور عربی و ان طلبہ پر بڑا احسان کیا کہ عربی تفسیر کی اصل عبادتیں صوب نقل کر دیں۔ تفسیر ماحدی پر من الحیث الجور و دعتا علماء کی آدا جانے کے بعد اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بعض آیات کی تفسیر کو دیکھا جائے۔

ان محمدتے ایک سورہ فاتحہ کی چونکہ آیت اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ہے۔ اس میں عبادت اور استعانت کے لیے جو انداز بیان اختیار کیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ مگر بہت کم مفسرین اس کی طرف توجہ کرتے اور اس کی اس انداز سے تفسیر بیان کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزادؒ نے تو اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ دوسرے مفسرین بھی اس پر سے سرسری سوہ پر گزر گئے ہیں۔ مگر مولانا عبد الماجد نے نہایت مختصر الفاظ میں اس کو اس طرح لکھا ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی خوفِ خدا ہو گا وہ عبادت و استعانت میں کسی طرح کے حیل بہانے سے کام لے کر شرک کا مرتکب نہیں ہو گا۔ ملاحظہ ہو۔

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

ترجمہ: ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

تفسیر: (وہ کہ کسی اور سے اسے حاجت روا سمجھ کر اسے اللہ) آیت کے جزو اول میں بینا رہی اور تیری ہی شرک سے۔ اس آخری جز میں بندہ کی زبان سے اقرا دے اپنا ہے بعض اسی پر قدری کا۔ اور اقرا دے اپنے کو حفاظت اور نصرت کے لیے ہر طرح اللہ کے ہاتھ میں سپرد کر دینے کا

فَالْأَوَّلُ تَبَيُّرٌ مِنَ الشُّرُكِ وَالثَّانِي تَبَيُّرٌ مِنَ الْكُفُولِ
وَالثَّالِثُ تَبَيُّرٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (ابن کثیر) لَعْنَةُ
کے معنی بتائے ہیں لہذا گویا بندوں کی زبان سے یہ کہنا نالاہیہ
کہ ہم عبادت تک میں تیری ہی توفیق تیری ہی احانت تیری ہی دستگیری
کے محتاج ہیں۔ آیات کی تکرار جو حید اور دشرک کی اہمیت کو اور
دو بالا کمرہ ہی ہے۔ کَمُذَلِّلٍ هُتَمَامٍ وَالْمَحْضِي (ابن کثیر) کَمُذَلِّلٍ
الْعَبِيدِ لِلتَّحْقِيقِ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَعَانَ لِمِ لَا عَمْرَ (بیفادی)
آیت نے جڑ کاٹ دی ہے۔ ہر قسم کی مظهر پرستی اور مخلوق پرستی
کی۔ شرک کی خفی سے خفی بھی راہیں بند کر دی ہیں۔ اور کوئی تخفیف سے
بھی گنجائش پیر پرستی، پیغمبر پرستی، فرشتہ پرستی وغیرہ کی نہیں چھوڑی۔
مرشد مخاوی نے فرمایا کہ سالک کا مقام آیات لَعْنَةُ پر تمام ہوجانا
ہے۔ آیات تَسْتَعِينُ سے وہ طالب تکون و در سوخ کا ہوتا ہے۔

ایک اور مقام وَ مَن يَقْنَتْ کے سپارے میں آیات ۳۲ و ۳۳
اور ۳۴ کی تفسیر ہے۔ ان ہی آیات میں آیت تطہیر بھی آگئی ہے۔ یہاں توحید
الادراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور تذکرہ تمام تر اہمات المؤمنین کا
ہے ایسی صورت میں قیاس اور عقل کا اتفاق یہ ہے کہ آیت تطہیر کا تعلق بھی
اہمات المؤمنین سے ہو لیکن تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ بعض مفسرین کو اس
آیت کو کلیتہاً حضرت عائشہ، حضرت فاطمہؓ اور ان کی اولاد کے ساتھ مخصوص کر دیتے
ہیں۔ اور بعض مفسرین مخدوہی رعایت برت کر (بطریقہ طغیالیوں کے)
اہمات المؤمنین کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور استدلال یہ پیش کرتے ہیں کہ

امہات المؤمنین وچونکہ خواتین ہیں اس لیے جہاں جہاں جمع ہونے کی غیور رہی۔
 جمع ہونے کے عین استعمال پر ہے یہ۔ ان حضرات کا تعلق تو ان سے ہے
 لیکن آیت تطہیر میں چونکہ دو جگہ جمع مذکر کی ضمیر کثرت (رشتہ داروں اور بھائیوں
 میں) کا استعمال ہوا ہے اس لیے اس آیت کا تعلق بعض مردوں سے ہے یا اس میں
 امہات المؤمنین کے ساتھ بعض مرد بھی شریک ہیں اور وہ ہیں حضرت علی اور
 حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس قیاس
 کی بنیاد پر انہیں مردوں کو بھی اس میں شریک کرنا ضروری ہے تو وہ کون سا قریب
 ہے جس کی بنیاد پر حضرت علی اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو
 شریک کیا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اور حضرات حسنینؑ کو اسے تھے تو ان ہی رشتہ داروں کی بنیاد پر حضرت عثمان اور جعفر
 ابوالعاصؑ کو اور رسول اللہ کے سب سے بڑے نواسے حضرت علی ابن ابی طالبؑ
 زینب بنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حفصہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسموم
 چیمٹی تو اسی حضرت امامؑ زوجہ حضرت علی کو بھی شامل کیا جائے۔ بعض ائمہ
 اور دیگر حضرات نے جب اس طرح بات بنتے دیکھی تو ایک حدیث اور چار
 تطہیر کا سبب باریک بینی سے ملاحظہ فرمائیں اور ارشاد کے مقابلہ میں ان دلائل میں
 کوئی وزن نہیں رہتا۔ بہر حال بحث کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اس تفسیر پر غور
 کرنے کی ضرورت ہے جو مولانا عبدالمجید دریابادی نے بیان کی ہے۔ مندرجہ
 یُنَاءَ الْبَنِيِّ لَمْ تُنَوِّحْ كَأَحَدٍ مِنْ .....
 یُنَشِّئُ فِي يَوْمٍ تَكُنَّ مِنْ آيَاتِ السَّعَةِ وَالْحِكْمَةِ (۲۲-۲۳-۲۴)
 ترجمہ: اسے نبی کی بیویوں! تم عام عورتوں کی طرح نہیں جو جبکہ تم تقویٰ اختیار
 کر رکھو۔ تو تم بول میں خراکت مت اختیار کرو کہ (اس سے)
 ایسے شخص کو خیاں لانا سنا پیدا ہونے لگتا ہے جس سے قلب میں خراہ

ہیں وہ بھی حدیث سے نکلے ہیں لیکن یہاں ذکر صرف اصطلاح قرآنی کا ہے۔
قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اہل بیت کا لفظ ایک پیغمبر کی زوجہ محترمہ سے
لیے آیا ہے۔ (ہود - ع - ۷۳-۷۴)

۱۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت لوط علیہ السلام کی امت کی بداعمالیوں
کی وجہ سے اس پر غلبہ تازل کرنے کے لیے فرشتے آئے۔ اس وقت وہ السالوؤں کا
شکل میں تھے۔ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو بیٹے کی خوشخبری دیے گئے
بھی آئے تھے۔ انھوں نے اگر حضرت ابراہیم کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تم ہے
بھی سلام ہو۔ وہ فرشتوں کو دعویٰ کرتے ہوئے ان کی خاطر داری میں لگ گئے
اور ایک تلاء ہوا کچھڑا لاکر ان کے سامنے رکھا۔ لیکن انھوں نے کھانے کی طرف ہاتھ
نہیں بڑھایا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم متوحش ہوئے۔ فرشتے بولے آپ ڈرے
نہیں۔ ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی آیات ملاحظہ ہوں۔

وَاٰمَرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلِهَٰذَا سَمُّوْهُ
مِنْ وَّرَآءِ اسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ . قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا
عَجُوْزٌ . هٰذَا بَعِيْثُ شَيْخَا . اِنَّ هٰذَا الشَّيْءَ عَجِيْبٌ . قَالُوْا
اَلْعَجِيْبُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِ اللّٰهِ وَبَرَكَاتِهِۦ عَلٰی اٰهْلِ
الْبَيْتِ . اِنَّهُ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ (۱۱ : ۷۱-۷۳)

ترجمہ: اور ان کی بیوی لکھری تھیں۔ پس وہ ہمیں پھر ہم نے انھیں بشارت
دی اسحق کی اور اسحق سے بعد یعقوب کی۔ بولیں۔ ہائے خاک چسکے
اب میں تجھے جنوں گی۔ در آغا ایک میں لاڑھی ہو چکی اور یہ میرے میاں
ہیں یا نکل لو گے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وہ بولے ارے تم تعجب
کرتی ہو۔ اللہ کے کام میں اے خاندان والو! تم پر تو رحمت (خاص) رحمت اور اس کی

معارف القرآن

مولانا مفتی محمد شفیع

اردو آفاقیس میں بہ نہایت مشہور و مقبول، جامع اور بلند پایہ تفسیر ہے۔
 پیرانہ سالی اور صحت کی خرابی کے باوجود یہ تفسیر مفتی العظیم حضرت مولانا مفتی محمد
 شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف پانچ سال کی قلیل مدت میں لکھ کر شائع
 کی۔ مفتی محمد شفیع صاحب دیوبند کے عثمانی شیوخ میں سے تھے اور شیخ الاسلام
 حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں زاد بھائی تھے۔ ۱۸۹۷ء
 میں دیوبند میں پیدا ہوئے۔ چوتھائی پشتوں سے خاندان میں علم دین متواتر
 چلا آ رہا تھا۔ مفتی صاحب کے والد ماجد مولانا محمد الیاس خاں دارالعلوم دیوبند
 کے شریعہ دور کے قاریغ التحصیل تھے۔ اور فراغت کے بعد بھی مدت العمر اسی
 مرکزِ علم سے وابستہ رہے۔ اسی لیے انھوں نے مفتی صاحب کو بھی دین کی تعلیم دلائی
 انھوں نے قرآن دارالعلوم کے اساتذہ حافظ عبد العظیم اور حافظ نامدار خان
 سے پڑھا۔ پھر اپنے والد محترم محمد الیاس کی خدمت میں رہ کر ان سے اردو و فارسی،
 حساب، ریاضی اور ابتدائی عربی کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۳۳۱ھ مطابق ۱۹۱۴ء میں
 دارالعلوم کے درجہ عربی میں باقاعدہ داخلہ لے کر ۱۳۲۵ھ مطابق ۱۹۰۸ء میں

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ) برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، بلکہ وہ تعریف کے لائق اور جی شان والے ہیں۔
 برکتیں کہہ سکتا ہے کہ یہاں تمام صوفیہ عقائد سارے زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے لیکن خط
 کشیدہ محمد میں ان کے لیے ایک مجموعہ میں مابین کا صوفیہ نتیجہ "وتم تعجب کرتے ہو استعمال ہوا ہے۔ اور
 دوسرے مجموعہ میں ان کی غیبت کہہ کر (علیہ السلام) ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ استعمال اس وقت سے
 ہوا ہے کہ معاویہ سے پہلے ہے۔ اس کو زبان کے موجودہ قواعد کی روشنی میں جاننا ٹھیک ہے۔

درس نظامی کی تکمیل کی۔ متوسط تعلیم عربی حضرت مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند
 ورحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ بعد ازاں انھوں نے عربیہ کی تکمیل حضرت علامہ مولانا محمد الوشاء
 صاحب کشمیری، حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی، حضرت سید اصغر حسین صاحب
 حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا محمد اعجاز علی، حضرت مولانا محمد ابراہیم
 صاحب بلی وی اور حضرت مولانا محمد رسول خان صاحب رحمہم اللہ سے کی۔ ۱۳۳۶ھ
 مطابق ۱۹۱۸ء میں فنون کی چند کتابیں لکھنا شروع کیں اور اسی سال سے دارالعلوم
 میں تدریس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ ایک سال تعلیم و تعلم ساتھ ساتھ چلنے
 لگے۔ ۱۳۳۷ھ مطابق ۱۹۱۹ء سے باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہو گیا۔
 بارہ سال بعد ۱۳۴۹ھ مطابق ۱۹۳۰ء میں صدر مفتی بنا دیے گئے۔ اس کے
 ساتھ ساتھ کچھ کتابیں حدیث و تفسیر کی بھی تیسرے درجے میں رہیں۔ یہ سلسلہ ۱۳۵۳ھ
 مطابق ۱۹۳۵ء تک چلا۔ اسی سال قریب پاکستان کی جدوجہد اور کچھ دوسرے
 اسباب کی بنا پر دارالعلوم دیوبند کی خدمات سے سبکدوش ہو گئے۔
 ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان وجود میں آگیا اور تقریباً آٹھ ماہ بعد
 شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے بلانے پر مئی ۱۹۴۸ء میں دہلی اور
 مقامات سے ہوتے ہوئے پاکستان آ گئے اور بقول مفتی صاحب "کراچی کی
 اختیاری طور پر اپنا وطن بن گیا۔ لیکن جن مقاصد کے لیے پاکستان محبوب و مطلوب
 تھا اور اس کے لیے سب کچھ قربان لیا تھا۔ حکومتوں کے انقلاب نے ان حقیقت
 ایک لذیذ خواب سے زیادہ دور چھوڑی۔"

۱۔ مدارف القرآن جلد اول۔ شائع کردہ ادارۃ المعارف۔ دارالعلوم دہلی ۱۴

۲۔ جدید جہان ۱۹۸۳ء۔ صفحات ۶۰-۶۱ میرے والد ماجد ابراہیم کے بحیرہ ملیات مرتبہ مفتی محمد
 شفیع نامہ اللہ شافعی۔ مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی۔ صفحات ۵-۳۳ تعارف قرآن صفحہ ۱-۱۱۔

بیل برتن خوں شد و گل شد بر تن چاک
اے داتے بہارے مگر اوست بہار

جیسا کہ میں نے باوجود مفتی صاحب نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ درس و تدریس اور
تکالیف کا کام بھی انجام دیا۔ اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ دینی علوم کی بھی خدمت
کی۔ دارالعلوم دیوبند کے نمونے کا کو رنگی میں ایک دارالعلوم قائم کیا جو ان کے
جست کے بعد بھی ان کے لائق و متبراء مکان کی نگرانی میں نہایت خوبی سے چل
رہا ہے اور کافی مخلوق اس سے فہرست یافتہ ہو رہی ہے۔

دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہوئے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی کے
ساتھ ساتھ مفتی صاحب نے تصنیف و تالیف کا کام بھی باقاعدگی سے انجام
دیا اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر
بیت کر کے رافضیہ بقیہ میں طے کر فی شہ ۱۰۰۰ کر دی۔ بیس سال تک حضرت کی
خدمت میں حاضر رہتے رہے اور اکتساب فیض کرتے رہے۔ ان ہی کے ایما
سے انکام القرآن پر عربی زبان میں دو جلدیں لکھیں۔ ان تمام باتوں کا یہ اتمہ ہوا
کہ قرآن کریم کے ساتھ ایک خصوصی تعلق قائم ہو گیا جو پاکستان آنے سے پہلے نہ
ہوا۔ ۱۹۵۰ء سے آٹھ بار کراچی کے مقل مسجد باب الاسلام جمہور و سن قرآن
کا سلسلہ شروع کیا جو سات سال میں مکمل ہو گیا۔ پھر ریڈیو پاکستان سے
معارف القرآن کے نام سے ہفتہ وار درس نشر کیا جو عام مسلمانوں کی ضرورت
کے مطابق احکام کی آیات کی تفسیر ہوتی تھی۔ یہ تفسیر سورہ ابراہیم تک پہنچی تھی کہ
یہ ریڈیو پاکستان کی نئی پالیسی کے تحت یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا لیکن بعد میں جنوبی افریقہ
اور پاکستان کے بعض دیندار مسلمانوں کی فرمائش پر تیرہویں سیپا سے تک کی

تفسیر شروع کرنے کا ارادہ کیا لیکن ابھی سورہ بقرہ کا کام شروع کیا تھا کہ صاحبِ محنت بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے کام رک گیا۔ بسترِ علالت پر ہی ۱۳۸۸ھ مطابق نومبر ۱۹۶۶ء میں پھر کام شروع کیا اور حالات کی تامل سے باوجود ۲۱ شعبان ۱۳۹۶ھ مطابق ۲۰ ستمبر ۱۹۷۷ء بروز شنبہ تفسیر کا یہ نسخہ کوچیا۔ بعد میں آپ کے لائق صاحبزادے مولانا یونس عثمانی نے غنیمتِ قرآن نام تفسیر سے مطلق ضروری معلومات کے عنوان سے ایک مقدمہ لکھ کر اسے مرکب کیا جس سے عام قاری کے لیے اس کی افادیت میں معتد بہ اضافہ ہوا۔

تفسیر معارف القرآن آٹھ جلدوں میں مکمل ہوئی ہے اور یہ عملی معارف مفتی صاحب مرحوم کا یہ کارنامہ ہے جو برقی دنیا تک ان کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ اس تفسیر کی جامعیت کے بارے میں منترِ عظام نے جو امور بیان فرمائے ہیں وہ ان کی زبان میں بیان کر دینا مناسب سمجھا۔ فرماتے ہیں:

مذکور العذر التزیلات نے تفسیر معارف القرآن کو مندرجہ ذیل چیزوں سے جامع بنا دیا ہے:

۱۱) قرآن مجید کے دو مستند ترجمے۔ ایک حضرت شیخ البند کا جو دراصل شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے۔ دوسرا حضرت حکیم الامت تھانوی کا ترجمہ۔

۱۲) خلاصہ تفسیر جو دراصل بیان القرآن کا خلاصہ مع تسہیل ہے جس کو بھی بھی قرآن مجید کے حاشیہ پر طبع کر لیا جائے تو بخوشی فرماتے والوں کیلئے فہم قرآن کا مستند اور بہترین ذریعہ ہے۔ اس نے ایک اور ضرورت کو پورا کر دیا جس کی طرف مجھے انجمنِ فی اللہ مولانا پیر عالم صاحب مہاجر

مذہبہ منورہ سے علامہ فرید وحیدی کی ایک مختصر تفسیر خاشیہ قرآن پر
دیکھا کہ توجہ دلائی تھی کہ کاش اور دو میں بھی کوئی ایسی تفسیر ہوتی جو اس کی
لرح مختصر اور آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ آرزو بھی پوری فرمادی
یہ دونوں چیزیں تو اکابر علماء کی مستند اور معروف ہیں۔

تیسری چیز معارف و مسائل ہیں جو میری طرف منسوب ہیں اور میری محنت
کا محمول ہیں انھیں دیکھ کر اس میں بھی میرا کچھ نہیں سبب اسلاف امت
ہی سے لیا ہوا ہے۔ آج کل کے اہل علم اور اہل قلم اکثر اس فکر میں رہتے ہیں
اپنی کوئی تحقیق اور اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیش کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ
کا شکر گزار ہوں کہ اس سب کام میں میرا کچھ نہیں۔

ایں ہمہ لکھتیم ولیک اللہ سبحانہ فی قایات خدا المہجیم و مہج
مفتی صاحب نے اس تفسیر کے لکھنے میں جتنی کاوش کی ہے اس کو بسترغش سمجھ
سنا ہے لیکن اللہ والوں کی بابت کبھی عجیب ہوتی ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد
ہو انھوں نے کس آسانی سے کہہ دیا کہ "اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس
سب کام میں میرا کچھ نہیں" کوئی دنیا دار ہوتا تو سب کچھ دوسروں سے نقل
لے کر لکھ دیتا ان ہی کے شریعہ نگار اور اپنے متعلق و تعلق سے کہتا

جو کام ہوا ہم سے وہ کہتے رہے ہوگا

بہر حال مفتی صاحب نے یہ فقرہ لکھ کر اپنی بندگی اور غیوریت کا اظہار کیا
ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر کام پر اللہ کا شکر ادا کرے اس لیے
کہ اللہ اگر تو فقیہ و دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ تاہم تائید آخر دی سے
مفتی صاحب نے اس تفسیر میں جو انداز اختیار کیا ہے پچ پوچھے تو وہ ان ہی کا حصہ

ہے۔ انھوں نے تین مرحلوں میں تفسیر بیان کر کے اس کو ہر قادی گئی ہے۔
 قابل فہم بلکہ یہ انتہا مفید بنا دیا ہے۔ پہلا مرحلہ ترجمہ کا ہے، دوسرا تفسیر
 کا اور تیسرا معارف و مسائل کا۔ ترجمہ مختصر، جامع اور روانہ اور سہولت سے
 جس کی وجہ سے قادی کو کسی ایسا نام سے دو چار نہیں ہو۔ بلکہ اس کی
 ہر بات پوری طرح واضح اور مستقیم ہو کر ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اور
 مسائل پر حصے کے ہیں تو قادی کے لیے کوئی الجھن باقی نہیں رہتی۔ ان امور پر
 طبع پر کچھ کہنا مشکل ہے لہذا انہوں نے اس کے لیے ذیل میں سادہ فاقہ کی تفسیر
 کی جاتی ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ..... عَنِ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ
 وَلَا الْمَلَأِينَ ۝ (۱۱۱۱)

ترجمہ: صوبہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پائے والے سارے جہاں
 کا، بے حد مہربان نہایت رحم والا، مالک روز جزا کا، تیری ہی
 ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بتلا ہم کو راہ
 سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا۔ جن پر تیرا فضل
 ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے

خلاصہ تفسیر

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صوبہ تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو ساری
 ہر بر عالم کے (مخلوقات الگ الگ جنس ایک ایک عالم کہلاتا ہے۔ مثلاً عالم
 ملائکہ، عالم انسان، عالم جن) الشُّرُفُوفِ الرَّحِیْمِ، جو بڑے مہربان نہایت
 رحم دات ہیں۔ دَلِیلُ الْیُسُومِ الدِّیْنِ جو مالک میں روز جزا کے (مراہ و قیامت)
 دن ہے جس میں ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پاوے گا۔ اَیَّاتُ الْکُبْرٰی اَیَّاتُ الشُّعْبِ

ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔
 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَلْحَمْدُ لَكَ اَبَدًا۔ بتلاوہ کیجئے کہ کوہستہ سیدھا امرادین کا راستہ
 ہے (صورتِ ایل الہی بون الثوث علیہم) راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام
 فرمایا (مراد دین کا انعام ہے) غیور کسب فی رب علیہم کذا الشاکین۔ نہ راستہ
 ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہے اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے۔
 ارادہ ہدایت کی طرف ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی اپنی ہی تحقیق ہی سے ہو کرے
 ضالین سے لے لوگ مرادیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تحقیق پوری ہونے کے باوجود
 اس پر عمل نہ کرے۔ غصہ ہلیم سے ایسے لوگ مراد ہیں کیونکہ جان بوجھ کر خلاف
 کرنا تریا دہ تاراضی کا سبب ہو رہا ہے۔

معارف و مسائل

تفسیر زبانیہ مرحلہ سب سے زیادہ طویل ہے چنانچہ سورہ فاتحہ میں اس کی دعوت
 بڑے سائز کے چوبیس صفحات کو گھیرے ہوئے ہے اور اس لیے اس طویل بحث کو
 ذیلی عنوانات کے تحت بیان کرنا پڑا ہے۔ یہ عنوانات اس طرح قائم کیے گئے ہیں۔
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہ۔ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ روزِ جزا کی حقیقت اور عقلاً اس کی
 ضرورت مالک کون ہے۔ تَكْمِلُ الدَّادِ اِلَیْہِ فِی تَفْصِیْلِ دَرَاجَاتِ
 الْجَدِّ اِلَیْہِ۔ مراتب مستقیم کون سا راستہ ہے۔ مراتب مستقیم کتاب اللہ
 اور رجال اللہ ونبولہ کے مجموعہ سے ملتا ہے۔ فرقہ وارانہ اختلافات
 کا کارِ اسباب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء انسان کا فطری فریضہ ہے۔ خود
 اپنی مدح و ستائش انسان کے لیے جائز نہیں۔ لفظ رب اللہ تعالیٰ
 کا یہ اس نام ہے۔ غیر اللہ کہہ رہا ہے کہنا جائز نہیں۔ استعانت کے معنی
 کی تشریح اور مسئلہ توسل کی تحقیق۔ مراتب مستقیم کی ہدایت و نیا و دین

میں تفسیر کا مایا ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اتنے ذیلی عنوانات کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں اس لیے شروع کا حصہ اور آخر کی چند سطریں نقل کی جاتی ہیں۔

سورہ فاتحہ کے مضامین

سورہ فاتحہ سات آیتوں پر مشتمل ہے جن سے پہلی تین آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری تین آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خورہی انسان کو سکھایا ہے اور حمد میانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں۔ کچھ حمد و ثنا کا پہنچے کچھ دعا و درخواست کا۔

وسیع استعانت اور استمداد کے مسئلہ میں بکثرت لوگوں کو اشکال رہتا ہے۔ امید ہے کہ اس تشریح سے اصل حقیقت واضح ہو جائے گی اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء و اولیاء کو وہ وسیلہ بیننا مطلقاً ہوتا ہے اور نہ مطلقاً ناجائز بلکہ اس میں وہ تفصیل ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے کہ کسی کو مختار مطلق سمجھ کر وہ وسیلہ بنا یا جائے تو حرام ہے۔ اور محض واسطہ اور ذریعہ سمجھ کر کیا جائے تو جائز ہے۔ اس میں عام طور پر لوگوں میں اقربا و اقرباء کا عمل نظر آتا ہے۔

تفسیر نور العرفان

مفتی احمد یار خان

خزائن الفرقان فی تفسیر القرآن

صدر الادب مولانا امجد علی محمد نعیم الدین مراد آبادی

اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کاترجمہ قرآن المعروف بہ

۱۔ تفسیر نور العرفان مفتی احمد یار خان ترجمہ مولانا احمد رضا خان (بانی المجلہ صغیرہ)

”تسرا ایمان“ اور زبان میں ہونے والے بہترین ترجموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بلکہ بعض مقامات پر تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس ترجمہ پر ان کے بعض معتقدین نے تفسیری حواشی تحریر کر رکھے ہیں۔ ان میں دو تفسیریں زیادہ مشہور ہیں۔ ایک تفسیر ”القرآن العروان“ مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب بدایونی اور دوسری ”فرائین الفرقان“ مفسر صدر الافضل مولینا سید محمد نعیم صاحب مراد آبادی۔
 یاد رہے کہ دونوں مفسرین بڑے لائق اور نہایت فاضل ہیں۔ لیکن سچ پوچھیے تو ان کی تفسیر یا اس شان کی نہیں جس شان کا ترجمہ ہے۔ نامنزل بریلوی نے جس پر وہ نگر اور تدبیر سے کام لیا ہے وہ چیز ان تفسیروں میں نظر نہیں آتی۔ بعض مقامات پر تو نہایت تاکید سے کام لیا گیا ہے اور بعض جگہوں پر کمزور دلائل کا سہارا لیا گیا۔
 نیابت۔ مثلاً اُمّی حضرت نے اَیَّاهُ نَعَبْدُ وَ اَیَّاهُ نَسْتَعِیْنُ کہا نہایت ضعیف ترجمہ کیا ہے۔ ”ہم تجھی کو پوجیں اور تجھ سے مدد چاہیں“ ترجمہ میں یکسانیت قائم نہ کر مترجم نے وہی مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی ہے جو قرآن کریم کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ نَعَبْدُ اور نَسْتَعِیْنُ دونوں کے ساتھ ”اَیَّاهُ“ لفظ اگر ایک جیسے درجہ میں رکھا گیا۔ یہ لفظ کسی بات پر پورا نہ دینے کے لیے استعمال لیا جاتا ہے۔ لہذا اگر اس لفظ کے ”نَعَبْدُ“ کے ساتھ لگنے سے غیر اللہ ہماری عبادت کا مرجع بنے سے خالص ہو جاتے ہیں تو نَسْتَعِیْنُ کے ساتھ لگنے سے بھی غیر اللہ ہمارے لیے استعانت یا اسد کا مرجع بننے سے خارج ہونا چاہیے۔ وہ کون سا قرینہ ہے جس کی بنیاد پر دونوں مقامات پر اس کے الگ الگ اثرات قائم ہوں۔
 تاہم یہ کچھ مفہوم لیا جائے اور دوسری جگہ کچھ اور۔ اسی بات کو اس طرح بھی کہا

ہا سکتا تھا "لَعْبُدُكَ وَتُسَلِّعُنَا" لیکن چونکہ سورہ فاتحہ میں ہر
 سے عہد و امان کروا جا رہا ہے کہ اسے اللہ ہی عبادت میں تیرے ساتھ کسی
 شریک کرتے ہیں اور نہ استغاثہ لے رہا ہے۔ اس لیے یہاں یہ پیرا یہ اختیار
 کیا گیا ہے۔ "إِيَّاكَ لَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نُسَلِّعُ" ترجمہ یہی کہ کوئی اور اللہ سے
 مدد چاہیں۔

اس واضح بات کو دونوں لائق اعتراض نے اپنے اپنے طریقہ پر بیان کر کے
 قارئین کو ایک گونہ الجھن میں مبتلا کر دیا ہے۔ مفتی احمد یا خان صاحب نے
 اس کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے۔

"اس سے معلوم ہوا کہ حقیقتاً مدد اللہ تعالیٰ کی ہے جیسے حقیقتاً

حمد رب کی ہے۔ خواہ واسطہ سے یا بلا واسطہ۔ خیال رہے کہ

عبادت صرف اللہ کی ہے۔ مدد لینا حقیقتاً اللہ سے ہے۔ مجازاً

اس کے بندوں سے۔ اس فرق کی وجہ سے ان دو چیزوں کو علیحدہ

جملوں میں ارشاد فرمایا "إِيَّاكَ لَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نُسَلِّعُ" کو

حرف عطف "وہ کے ذریعہ سے ملایا گیا ہے اس لیے دونوں ایک

حکم کے تحت آتے ہیں۔ خیال رہے کہ عبادت اور مدد لینے میں فرق

یہ ہے کہ مدد کو مجاز ہی طور پر غیر اللہ سے بھی حاصل کی جاتی ہے (نوت:

غیر اللہ سے اس کی زندگی میں یا اس عقیدہ کے ساتھ کہ وہ غیر خالق بھی

ہے جبکہ بالحق تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَ

يَسْبِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُوالْحَالِ وَالْآكِسِ اِم ج رب فرماتا ہے۔

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَعَدَا نُوَا

عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَىٰ لیکن عبادت غیر خدا کی نہیں کی جا سکتی۔...

مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب "إِيَّاكَ نُسَلِّعُ" کی تفسیر اس حدیث

فرماتے ہیں :

«بَيِّنَاتٌ لِّمُسْلِمِينَ» عیدہ تعلیم ذمائی کہ استعانت خواہ بواسطہ
یابہ واسطہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاموش ہے۔ حقیقی ستوان
وہی ہے۔ باقی آلات و خد ام و احباب وغیرہ سب عون الہی کے
منہر ہیں۔ بندہ کہ چاہیے کہ اس پر نذر رکھے اور ہر چیز میں دست
قدرت کو کارکن دیکھے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ ادبیا و انبیاء سے مدد
بائناشکرک ہے عقیدہ باطلہ ہے۔ کیونکہ مفران حق کی امداد امداد
الہی ہے۔ استعانت بالغیر نہیں۔ اُنہ اس آیت کے وہ معنی ہوتے جو
وہابیہ نے سمجھے تو قرآن پاک میں اَعِيْذُوْنِيْ وَلِقُوْا اور اِسْتَعِيْذُوْا
بِالْقُبُوْرِ وَالْمَسْلُوْمَةِ کیوں وارد ہوئے اور احادیث میں اہل اللہ
سے استعانت کی تعلیم کیوں دی جاتی۔ (نوٹ : اپنے اس عقیدہ باطلہ
کے حواہد کو وہابیہ ہیں۔ مگر جو استدلال یہاں استعانت بالغیر
کو جائز ثابت کرنے کے لیے کام میں لایا گیا ہے وہ منطقی اصطلاح
میں منطقی مغالطہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔)

اس نوع سے اختلافات سے قطع نظر دیکھا جائے تو یہ تفسیر میں مختصر جوئے
کی وجہ سے عوام اور اوسط طبقہ کے لوگوں کے لیے بے حد مفید ہیں۔ زیادہ
تفصیلی تفسیروں کو انہوں نے چند ہی پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ لمبی چوڑی بحثیں عام
قاری کے لیے عموماً قابل فہم نہیں ہوتیں۔ وہ آگاہ محسوس کرنے لگتا ہے۔
اور یا تو گھبرا کر بیچ ہی میں چھوڑ دیتا ہے یا ان سے بغیر سمجھتے ہوئے سرسری طور
پر گزر جاتا ہے۔ نتیجہ دونوں حالتوں میں مایوس کن ہوتا ہے۔
ذیل میں سمورہ العصر کا ترجمہ اور دونوں برائوں کی تفسیر پیش کی
جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو :

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَهُمْ أَجْرٌ بَاطِنٌ لَّهِمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ بَاطِنٌ لَّهِمْ (۱۵۳-۳)

ترجمہ: اس زمانہ محبوب کی قسم بیشک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔

مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب اس سورۃ کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں۔
تفسیر: سورۃ العصر جمہور کے نزدیک مکمل ہے۔ اس میں ایک رکوع تین آیتیں، چودہ کلمے اور اڑسٹھ حروف ہیں۔ عصر زمانہ کو کہتے ہیں اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے۔ اس میں احوال کا تغیر و تبدل ناظر کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں خالق حکیم کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ زمانہ کی قسم مراد ہو اور عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو غروب سے قبل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قاصر کے حق میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی جائے، جیسا کہ صالح کے حق میں بھی یعنی چاشت کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے جو دن کی عبادتوں میں سب سے پچھلی عبادت ہے اور سب سے لذت و راحہ تفسیر دی ہے جو حضرت مترجم قدس سرہ نے اختیار فرمائی کہ زمانہ سے مخصوص زمانہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد ہے جو بڑی فیروہ برکت کا زمانہ اور تمام زمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور شرف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے زمانہ مبارک کی قسم

یاد فرمائی ہے۔ جیسا کہ اُنْصِبْ بِهَذَا الْبُكَدِ میں حضور کے
مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اور جیسا کہ لَعَنُوكَ میں
آپ کی عزت شریف کی قسم یاد فرمائی۔ اور اس میں شانِ محبوبیت کا
اظہار ہے کہ اس کی قرچو اس کا راس المال ہے اور اصل پونجی اسے
وہ ہر دم گھٹ رہی ہے۔ حق کی تاکید سے مراد ہے ایمان و عمل صالح۔
ان تکلیفوں اور مشقتوں پر جو دین کی راہ میں پیش آئیں۔ یہ لوگ
بغضِ الہی ٹوٹے میں نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کی تپتی و عمر گزری، نیکی
اور طاعت میں گزری۔ تو وہ نفع پانے والے ہیں۔

مفتی احمد یار خان صاحب اس سورۃ کا شانِ نزول یہ بتاتے ہیں کہ:

" ایک دفعہ کلدہ بن امیہ حضرت ابوبکر صدیق سے بولا کہ تم تو تجارتی
کار و بار میں بہت ہوشیار تھے۔ تم نے یہ کیا خسران اٹھا کہ اسلام
لا کر امیروں کی دوستی کے عوض غریبوں کی محبت چھوڑ دی۔
کے مقابل ایک اللہ کی عبادت قبول کی۔ حضرت صدیق نے فرمایا
کہ مومن متقی نفعان میں نہیں رہتا۔ تب حضرت صدیق کی تائید
میں یہ سورۃ نازل ہوئی (عزیز بنی) لہذا یہ سورت صدیق اکبر کے
فضائل میں سے ہے۔ اس کے بعد لفظ "عصا" پر بحث کر کے
اس کی قسم کھانے کی وجہ بتائی گئی ہے۔ پھر اس چیز کی تشریح کی گئی ہے۔
کہ انسان کو خسران سے میں کیوں کہا گیا ہے۔ لیکن جو اسے ایمان قوی ہیں
اور اعمال صالح وہ اس خسران سے محفوظ رہیں۔ پھر فرماتے ہیں:
" اس سے چند مسئلے معلوم ہو گئے کہ ایمان اعمال پر مقدم ہے۔ بغیر
ایمان کوئی نیکی مقبول نہیں..... دوسرے یہ کہ کوئی مومن نیکیوں
سے پرہیز نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ مومن ہر قسم کی نیکی رکھے جیسا کہ

ایس جی اسکالز اور سید احتشام حسین صاحب بی اے جس محنت و محبت کے ساتھ اس کتاب کے لیے جہاں فحشائی اکٹھا کرتے رہے وہ صرف قابل قدر ہی نہیں بلکہ میرے لیے مایہ ناز بھی ہے۔ ان کی سعادت مندی و قابیلیت اور ادبی شغف کو دیکھ کر بے ساختہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ خدا بر اساتذہ کو ایسے شاگرد نصیب کرے۔ ان لوگوں نے نہ صرف پروف ہی پڑھا بلکہ ہوا بھی اکٹھا کیا۔ اور جابجا مضمون بھی ترتیب دیئے۔ ان تمام باتوں کا احساس خود اپنی جگہ پر ایک فکریہ ہے۔ اب میں ان کی خاطر سے اگر شکریہ یا اس قبیل کا کوئی لفظ نہ بھی استعمال کروں تو پڑھنے والے میرا مطلب خود سمجھ لیں گے۔

بہر حال ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی اور سید وقار عظیم دونوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے درجہ اول میں ایم اے پاس کیا۔ اس کے بعد بلگرامی صاحب ڈف۔ اے وی کالج دہرہ دوون میں اردو کے پکچر ہو گئے۔ وہاں کافی مقبول اور ہر دل عزیز تھے۔ پھر دونوں اسکول دہرہ دوون میں شجر اور ہاؤس ماسٹر متعین ہوئے۔ اور ۱۹۴۸ء تک اسی حیثیت میں کام کرتے رہے۔ اسی دوران الہ آباد یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔

۱۹۴۸ء کے بعد انڈین اسٹیڈیز فنانس بورڈ میں شعبہ لسانیات و شعبہ ثقافت ہندوپاک اور سیلون گئے اور فینل اسکول میں پکچر رہے۔ ۱۹۵۳ء میں لوٹ کر پاکستان آ گئے اور چائلڈ گیتن حکومت پاکستان کے ڈپٹی چیف آف انجکشن اور سربراہ رہے۔ ۱۹۶۲ء میں کوئٹہ کی اکیڈمی آف اسلامک اسٹڈیز

۱۔ مختصر تاریخ اور اردو ڈاکٹر اعجاز حسین ایم اے ملی لٹریچر شعبہ اردو الہ آباد

یونیورسٹی، ناشرانہ: اکیڈمی۔ متحدہ تیسرا ایڈیشن ۱۹۷۱ء صفحات ۱۰-۹

کا نظم و نسق مبنی تھا۔ لیکن ایک سال بعد جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے رئیس اور
 (والسبی علیہ السلام) مقرر ہو گئے۔ جہاں ۱۹۲۹ء تک کام کرتے رہے۔ ۱۹۷۲ء
 ۱۹۷۸ء تک ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک امتن کے ڈائریکٹر اور اس کے بعد
 بیورو آف اسلامک ریسرچ و پبلیکیشن کے چیف رہے۔ کئی سال پہلے اس
 حیدرآباد کے سربراہ کی حیثیت سے کام کیا اور اس کی تنظیم کی کچھ عرصہ اور شاخوں
 یونیورسٹی حیدرآباد میں بحیثیت پروفیسر مقرر کیا۔ پھر مشیر برائے عالمی مرکز اسلامی تعلیم کے
 حیثیت سے لیبائی ہوئی جو غرض پوری زندگی نہایت فعال رہے۔ اب لڑائی میں قیام ہے۔
 دیے تو ڈاکٹر بلگرامی صاحب کبھی بھی نہ جتن بیزار نہیں رہے۔ ان کا انداز
 زندگی ہمیشہ اسلامی اور مشرقی رہا۔ لیکن ۱۹۵۰ء میں جب پہلی بار حج بیت اللہ
 کی سعادت نصیب ہوئی تو زندگی میں عظیم انقلاب رونما ہو گیا۔ خود قہار تیرے:

"مولائے کریم نے پہلی بار جب ۱۹۵۰ء میں زیارت حرمین شریفین
 اور قرینہ حج کی سعادت نصیب فرمائی تو آستانہ مقدسہ و زیار
 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دعا ۲۹ دن زبان پر رہی کہ
 "اے اللہ تو مجھے دین کی سمجھ عطا فرما" اس دعا کی مقبولیت کا اثر وہ
 تھا کہ وطن واپس آنے کے بعد کچھ عرصہ بعد ۵۶ء میں ایک عالم
 متحرک صاحب قلب بزرگ حضرت احمد عبدالصمد صاحب قبلہ فاروقی
 قادری چشتی سے شرفِ نیاد حاصل ہوا۔ پہلی ہی بات جو آپ نے
 فرمائی یہ تھی کہ:

"انسان یا اکتساب فیہ کرے یا ایصال فیہ۔ اگر اوقد توں میں
 کچھ نہیں تو زندگی بیکار ہے" ۲

۱ تعارف قرآن (ڈاکٹر یونس الرحمٰنی) ص ۲۵۸

۲ نبوض القرآن سعید کنہی ایڈیشن جلد پنجم ص ۷

جس نے سمجھ لیا کہ کتب بیہ فیض کا وقت آ گیا۔ اور انھوں نے نہایت
شفقت و محبت سے پانچ سال مجھے درس قرآن دیا۔ جب وہ یہ
فرمانہ ادا کر چکے اور جو میری قسمت میں تھا مجھے مل چکا تو ۱۹۷۳ء
میں نہایت سکون اور جمعیت خاطر کے ساتھ اپنے رب کے حضور
حاضر ہو گئے۔ وصال کے دو دن قبل میں اللہ کی خدمت میں دل بھر
رہا اور نہ جانتا تھا کہ یہ شفیق استاد سے آخری ملاقات ہے۔

ان کے وصال کے تیسرے ہی دن مجھے پھر دیارِ نکس پناہ میں حاضری
تی سعادت نصیب ہوئی۔ اب میرے مضطرب قلب کے لیے پھر
لیکین کی ضرورت تھی۔ اس بار اس مضمون کے ساتھ واپس کیا گیا
کہ جو کچھ استاد محترم سے ملا ہے وہ مضبوط تحریر میں لے آؤں۔ یہ
مشکل کام تھا۔ لیکن جہاں حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کی نظیرِ اتفاقات شاملِ حالی ہو وہاں کوئی مشکل، مشکل نہیں رہتی۔
یہ وہ زمانہ تھا کہ مجھے جامعہ اسلامیہ کی خدمات سپرد تھیں۔ اور
اسی عملی اور ادبی ماحول میں محمد اللہ پانچ ہی سال میں ترجمہ و تشریح
کا کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ جامعہ کے جید علماء و کرام نے مسودہ کو غور
سے پڑھا اور ہر طرح میری اعانت اور حوصلہ افزائی فرمائی۔

کام ختم ہو چکا تھا لیکن دل کانپ رہا تھا کہ خدا جانے جو کچھ مضبوط تحریر
میں آیا وہ اس قابلِ بھی ہے کہ پیشا کر سکوں۔ ایک قلب مضطرب
کے لیے آستانِ فیضِ دکرہ میں حاضری کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔
اسباب ہمتا فرما دیے گئے اور مجھے طلب کر لیا گیا، اللہ اللہ کیا
دلجوئی کیا کرم تھا کہ اس ناچیز کو روزِ مذہبِ مبارک اور منبرِ شریف
کے درمیان روزِ مذہبِ مبارک سے قریب بیٹھنے پر ملنے اور پیش کرتے

کی سعادت سے نوازا گیا۔ مجھے خود حیرت ہے کہ کس طرح روز ایک
منزل مع ترجمہ و تفسیر کے پیش کرتا، کیسے آداب کو ملحوظ رکھ کر
گفتگوں بیٹھا رہتا اور کیسے ختم کرتا۔ ان کیفیات اور عنایات
کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ البتہ آنکھوں و نرسوں
میں تھا اور غذا پائے اس تو رانی، احوال میں اپنے رب سے کیا
کہ رہا تھا۔

تفسیر کی تالیف و ترتیب کے بعد اس کی طباعت و اشاعت کا مرحلہ
تھا۔ اتنی ضخیم جلدوں کو چھپوانا بھی آسان کام نہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ
مرحلہ بھی کس دھوبی طے کر دیا۔ پہلی بار یہ تفسیر تین جلدوں میں لاہور سے شائع
ہوئی۔ پھر الحاج محمد ذکی صاحب مالک ایجوکیشنل پریس کراچی نے اپنے ہاں
سے دو جلدوں میں چھاپ دی اور اس طرح دوسری معنوی اعتبار سے ایک نئی
پایہ کی چیز منظر عام پر آگئی۔ چنانچہ مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی اپنے استادانہ
گروہ میں ان خوبیوں کی جانب ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔
"ما شاء اللہ حسن معنوی کے ساتھ حسن ظاہر سے بھی آراستہ ہے۔"

اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن قبول بھی عطا فرمایا۔ اور نہایت قلیل مدت میں اس کے
کئی ایڈیشن نکل گئے۔ چنانچہ اس وقت جو نسخہ سامنے ہے وہ پانچواں ایڈیشن
ہے۔ جو جمادی الآخر ۱۴۰۰ھ مطابق فروری ۱۹۸۷ء میں منظر عام پر آیا۔
"فیوض القرآن" نہ صرف ان نوٹس کا مجموعہ ہے جو ڈاکٹر بلگرامی صاحب
نے اپنے استاد احمد عبدالصمد صاحب قاروقی، قادری، چشتی کے درس کی

روشنی میں مرتب کیے تھے۔ بلکہ اس میں مختلف تفاسیر اور ترجموں سے بھی سادہ حاصل کر کے شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حسنِ تالیف و زبان و بیان کی خوبیوں، محبتِ معنایں و غیرہ نے اردو تفاسیر میں اس کو ایک بلند مقام عطا کیا ہے۔ اس کی بعض خصوصیت کی جانب خود ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں:-

”ترجمہ میں قرآن مجید کی تاثیر و اس کی معنویت و مقصد سے قریب لانے کے لیے تدبیرِ مفہوم کے انداز پر ترجمہ کے دوران جا بجا چھوٹے چھوٹے مختصر مگر قرآنی مقصود کو نہایت وضاحت سے پیش کرنے والے جملے قوسین میں لکھے گئے ہیں، جگہ جگہ اس کی مختصراً اور پُر اثر تشریح بھی ہے جو مستند تفاسیر پر مبنی ہے تاکہ ربطِ کلام باقی رہے۔ پڑھنے والے کی توجہ قرآن کے مطالب پر مرکوز رہے اور کلامِ پاک کی ترتیب و تسلسل واضح ہوتا جائے۔ اسی طرح ایک آیت اور دوسری آیت کے ربط کو بھی دو آیات کے درمیان واضح کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ہر کوع کے شروع میں اس کی خصوصی اہمیت اور گزشتہ کوع سے اس کے ربط کی بھی نشان دہی کی گئی ہے۔ ہر سورہ کے شروع میں ترتیبِ قرآنی میں سورت کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ایک سورہ کا ربط دوسرے سورہ سے واضح ہو جائے۔“

فیوض القرآن کو کئی جید علماء نے دیکھ کر پسند فرمایا اور اپنی آسما اظہار فرمایا۔ چنانچہ حضرت مولانا پیر محمد کرم شام صاحب ازہری فرماتے ہیں،

"اس ترجمہ کا ہر جملہ موزوں، ہر فقرہ دلنشین، تشویرانہ سے
کیسر پالک، مطالبہ و اسرار کا جامع، محترم ڈاکٹر بلگرامی صاحب
نے قرآن کریم کے ان حقائق کو بے نقاب کر دیا ہے جو بہت کم
کسی کو اپنے ہاں اذن یا ریائی دیتے ہیں۔ شریعت کا دامن بھی نہیں
چھوٹنے نہیں پایا اور معرفت کے ان رموز و نکات کو بیان
کرنے میں بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ جنہیں اب انسان کے نزدیک
پرہیز گشتی پر مجبور کر رہے تھے۔ لیکن وہ اظہار کے لیے لسانی مٹا اور
اور سلیقہ مند قلم کے منتظر تھے۔"

شیخ السفسیر، حضرت مولانا شمس الحق افغانی کا ارشاد گرامی ہے :

"صحت معانی کے علاوہ انداز بیان اور سلوب تعبیر ایسا
اختیار کیا گیا ہے جو دور حاضر کے لیے موزوں اور جدید و حلیم یافتہ
طبع کو متاثر کرنے والا ہے اور مشکل ترین مطالب کو آسان کر دینے
والا ہے۔"

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں :

"اس اردو تفسیر کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں بلگرامی صاحب نے
جو کچھ لکھا ہے مستند و بخوبی تفسیر سے لیا ہے۔"

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بخاری کا ارشاد گرامی ہے :

"زبان شگفتہ، تعبیر و تراجم اسلوب جاذب، طباعت عمدہ، استعین

۱۔ فیوض القرآن موقوف

۲۔ ایضاً موقوف

۳۔ ایضاً موقوف

بہت خوبصورت، تشریح نہ اتنی طویل کہ طبیعت اکتا جائے نہ اتنی
مختصر کہ تشنگی باقی رہے ماحد قابل اعتقاد و سلف صالحین کو یقین
کی پابندی نہ آزادی نہ آزاد خیالی

نور کے لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر ذیل میں درج ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ . سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں
کا پالنے والا ہے۔ (تمام تعریفیں قوی، فعلی، حالی اللہ ہی کے لیے ہیں
کہ جو کچھ ہے وہ اس کی شان اور ہیبت کا مظہر ہے، ہر نعمت اور ہر چیز اور ہر
لیفیت کا عطا کرنے والا وہی ہے۔ خود بل واسطہ عطا فرماتے یا بالواسطہ)
اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . بے حد مہربان، نہایت رحم والا (جو تعلق تعلق کو
مخلوق سے ہے وہ "رَحْمٰن" میں اور جو منہ سے نجات کرنے والوں سے
ہے وہ "رَحِیْم" میں مضمر ہے۔ رحمن دنیا اور رحیم آخرت میں ہر
دو صفیہ مبالغہ پر وال ہیں۔ ہر ذہ جگہ اس کی رحمت کا ذکر ہے اس کی
رحمت سے یوحنا ہو ناکفر ہے)

مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ . (وہی) روزِ جزا کا مالک ہے (تجلیات کے دن کا
مالک ہے۔ "لِیْسَ اِلٰہُ اِلَّا اَللّٰہُ اَلْیَوْمَ اَلَّذِیْ اَلْاَحِدِ الْقَمَّارَ" اسی
دن کے لیے ہے۔ وہاں اللہ ہی اللہ ہے)۔

اِیَّاكَ اَعْبُدُ وَاِیَّاكَ اَسْتَعِیْنُ . (اے اللہ) ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں
اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ (تو ہمارا رب ہے ہم تیرے بندے ہیں۔
تیرے فرمانبردار ہیں، تیری مدد کے خواہستگار ہیں۔ اللہ کی رحمت
ورحمیتہ دیکھو کہ بندے کو سکھارہا ہے کہ تو جتنا کہ ہم تیری عبادت

کہتے ہیں۔ انہی قابلیت ایمان کو جلا۔ اسی کو تعزیت دے۔ دونوں
 "أَعْبُدْنِي" و "لَسْتُ بِمَلَكٍ" کا سلسلہ مانگ۔

اس آیت میں لَعْنُكَ و لَسْتُ بِمَلَكٍ کی جگہ اِيَّاكَ لَعْبُدُ و اِيَّاكَ تَسْجُدُ
 (ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں) کہہ کر شرک کی جڑی
 کاٹ دی گئی ہے۔ ترجمہ میں تو دونوں جگہ "ہی" کا اضافہ کر کے اس نکتہ کو
 واضح کر دیا گیا ہے لیکن تفسیر میں بیان میں اتنا زور پیدا نہیں ہو سنا اس کی
 طرف تارکین کو خاص طور پر متوجہ کرنا ضروری تھا۔

تفسیر جواہر القرآن^۱

مولانا حسین علی

تفسیر "جواہر القرآن" دراصل حضرت مولانا حسین علی متوفی ۱۳۶۶ھ
 ۱۱۰۴ھ کے تفسیری نکات پر مشتمل قرآنی معارف اور تفسیری فوائد کا پیشہ ہوا
 خزینہ ہے۔ جس کی ترتیب و تدوین کا کام انا کے تلمیذ خاص حضرت مولانا
 غلام اللہ خان صاحب نے ابو احمد سیدی و بخاری صاحب کی مدد سے انجام دیا۔
 حضرت مولانا حسین علیؒ کا تعلق ضلع میانوالی کے ایک گاؤں وان پھرنالہ
 سے تھا۔ انھوں نے اپنے آبائی گھاؤں سے چار میل دور اپنی زرعی زمینوں پر
 فروکش ہو کر زندگی بھر کھیتی باڑی کا کام کیا اور اسی کو اپنے اور اپنے متعلقین
 کے لیے زلیو معاش بنایا۔ عمر بھر کسی نے ایک پائی کا سوال نہیں کیا اور سادہ سادہ
 ایک جنگل میں رہ کر توحید و سنت اور علوم دین کی لُوحِ اللہ اشاعت

۱۔ تفسیر جواہر القرآن۔ اذاقات حفرة مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن حضرت مولانا

غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ شائع کردہ مکتب خازن رشیدیہ، مدینہ منورہ، لاہور ۱۹۵۰ء

کی اور اہم آخر تک چشم فریق جا رہی رکھ۔

حضرت مولانا حسین علی علم قرآن میں صرف تین واسطوں سے حضرت امام
دلی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ المتوفی ۱۱۴۶ھ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے حضرت
مولانا محمد مظہر نانہا لکھنوی (ف ۱۳۰۶ھ) سے فہم حاصل کیا تھا۔ وہ حضرت شاہ
خدا سخی محدث دہلوی (ف ۱۲۶۶ھ) کے تلمیذ تھے اور شاہ صاحب اپنے نانا
حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (ف ۱۲۲۹ھ) کے شاگرد
اور خلیفہ تھے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور حضرت شاہ دلی اللہ
محدث دہلوی کے علمی مرتبہ اور دینی خدمات سے کون واقف نہیں ہے۔ آج
ترتیب میں دینی علوم خصوصاً علوم قرآنی، حدیث و تفسیر کی جو سلسیل جاری
ہے وہ کلیتاً ان ہی دونوں بزرگوں کا فیضان ہے۔

حضرت شاہ دلی اللہ کے قرآنی علوم و معارف حضرت مولانا حسین علی
صاحب کو ایسے شیوخ کے وساطت سے وراثت میں ملے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
انہوں نے اپنی خداداد صلاحیت اور فہم و فراست کو کام میں لا کر بہت کچھ
حاصل کیا۔ انہوں نے اگلی حلال اور مدنی مقال کو اپنا شعار بنایا اور اتباع
شرعیہ اور تقویٰ کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآنی اسرار و رموز کی
مزید راہیں کھول دیں اور قرآن فہم میں ان کو ایسی بصیرت اور ایسا ملک عطا
فرمایا جو ان کے کسی معاصر کو حاصل نہیں تھا۔ ایسا علم ہوتا ہے کہ حق بے باک
تعالیٰ نے حضرت مولانا حسین علی کو قرآن کی معنوی تحریف کے اس دور میں
محض قرآن کی خدمت و وحدیت کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ جن باتوں کا وہ تفسیر
میں خاص خیال فرماتے تھے ان میں سے چند ذیل میں درج ہیں۔

(۱) ہر صورت کا ایک محور اور مرکزی مہذب ہو تا ہے اور ہر صورت
کی باقی آیات بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے گرد گھومتی ہیں۔

(۷) سورتوں کی تربیت اتفاقی یا اجتہادی نہیں بلکہ تو فیقی ہے اور سورت اپنے ماقبل و مابعد کے ساتھ باقاعدہ مربوط ہے۔ اسی طرح ہر سورت کی آیات بھی سلسلہ نظر و ضبط میں منسلک ہیں۔

(۸) آیات کا وہی مفہوم رائج ہو چکا جو آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم نے کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم سے بعد صحیح منقول ہو۔

(۹) حتی المقدور آیت کا ایسا مطلب بیان کیا جائے جس میں حذف و تقدیر کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔

(۱۰) حتی الوسع آیت کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے جس پر سرے سے کوئی خارجی اعتراض اور شبہ وارد ہی نہ ہو۔

حضرت مولانا حسین علیؒ کا سب سے زیادہ زور توحید پر ہے۔ وہ اس معاملہ میں کسی ایسے بچے یا مدراہنت کے قلعار وادار نہیں تھے۔ شرک و بدعت کے خلاف تیغ بے نیام تھے۔ اس وقت جبکہ ان کے ارد گرد و پیروں میں وہ دشمنوں اور بدعتیوں کا زور تھا اور بہت کم لوگوں کو ان کے خلاف کچھ کہنے کی جرأت ہوتی تھی، انھوں نے نہایت دلیری سے ان سب کا مقابلہ کیا، نتیجہ یہ کہ وہ نہ صرف شدت پسند مشہور ہو گئے بلکہ وہابی کے لقب سے نوازے گئے۔ لیکن انھوں نے کسی کی پیر واپنہیں کی اور اعلانِ ایمان سب کی مخالفت کی۔ ان کی تفسیر میں بھی سب سے زیادہ زور توحید پر ہے جس کی وجہ سے جہاں بدعتی اور پیروست ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہے وہاں علمائے حق نے ان کی تعظیم و تکریم میں کوتاہی نہیں کی۔ بلکہ دل کھول کر آپ کے کاموں کی تعریف کی اور آپ کی حق پرستی کو سراہا۔ چنانچہ ایک دفعہ مغیر قرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے فرمایا:

”حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بلند پایہ انسان

تھے۔ وہ قنانی التوحید تھے اور قرآن مجید کے حرکات و سکنات سے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ثابت کرتے تھے ۱۱

شیخ التفسیر حضرت مولینا احمد علی لاہوری کے صاحبزادے اور جانشین مولانا عبید اللہ اور ایک مرتبہ مری جاتے ہوئے دارالعلوم راولپنڈی میں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائے تو انھوں نے اپنے والد بزرگوار کا یہ قول بیان فرمایا:

”انجن خدام الدین کے جاسوں میں، میں دیگر علمائے کرام کو

اس لیے بلاتا ہوں تاکہ عوام ان سے مستفید ہوں لیکن حضرت

مولینا سید محمد نور شاہ صاحب کشمیری اور مولانا حسین علی کو

اس لیے بلاتا ہوں تاکہ علمائے کرام ان سے استفادہ کریں۔

چونکہ حضرت مولینا حسین علی رحمت علیہ کا پورا زور توحید پر تھا اور

شرک جلی یا خفی کو وہ کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔

اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تفسیر کا اندازہ دھانے کے لیے آیات

تَعْبُدُوا اِيَّانَا كَتَسْتَعِينُ کی جو تفسیر انھوں نے بیان کی ہے اس کا کچھ حصہ

یہاں پیش کر دیا جائے۔ لکھتے ہیں:

تفسیر: سورہ فاتحہ میں یہ آیت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اِيَّانَا

تَعْبُدُوا میں اِيَّانَا مفعول کو تَعْبُدْ فعل پر مقدم کیا گیا ہے

تاکہ حصر کا فائدہ دے اور مطلب یہ ہو کہ عبادت صرف اللہ

کے لیے ہونی چاہیے اور اس کے سوا کسی پیغمبر، فرشتہ یا ولی کی عبادت

اور پکار نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ وہ سارے خود اللہ کے حکم سے

اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح اِيَّانَا تَعْبُدُوا میں فائدہ

حصر کے لیے مفعول کو فعل پر مقدم کیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ

مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اور اس کے سوا کسی بیسیور یا پیغمبر سے اور کسی فرشتہ یا ولی سے مافوق الاسباب امور میں مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ امام ابن کثیر بعض بنورگوں سے نقل فرماتے ہیں کہ سارے قرأت کا مرکزی حصہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا مرکزی حصہ آیات لَعْبُدُوا إِلَٰهًا لَا تُشْعِبُونَ ہے وہ لکھتے ہیں، الْفَاتِحَةُ سِبْ الْقُرْآنَ وَسِرُّهَا هَذَا الْكَلِمَةُ (إِيَّاتُ لَعْبُدُوا إِلَٰهًا لَا تُشْعِبُونَ)۔ (ابن کثیر ص ۲۵ جلد ۱)

حضرت مولانا حسین علیؒ کا ارشاد ہے کہ عبادت کے مفہوم میں دو چیزیں داخل ہیں ایک غایت تذلیل یعنی انتہائی عاجزی اور ذلت دوم غایت تعظیم لیکن اس اعتقاد اور شعور کے ساتھ کہ معبود کو غائبات تصرف اور قدرت حاصل ہے جس سے وہ نفع نقصان پر قادر ہے۔ کیونکہ معبود صرف وہی ہو سکتا ہے جس میں دو صفتیں موجود ہوں (۱) یہ کہ وہ عالم الغیب ہو۔ کائنات کا قدرہ ذرہ اس پر مختلف ہو اور زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے ظاہر و باطن و سر و اعلائیہ کو وہ اچھی طرح جانتا ہو (۲) یہ کہ وہ مالک و مختار و متصرف فی الامور اور اقتدار علیٰ کمال کا مالک ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا اپنے لیے استحقاق عبادت کو پکایا کہ ذکر فرمایا ہے وہاں اپنی اپنی دونوں صفتوں کو اس کی علت قرار دیا ہے۔ اور جہاں کہیں غیر اللہ سے عبادت و پکار کی نفی کی ہے وہاں غیر سے دونوں صفتوں کی نفی فرمائی ہے۔ کہیں دونوں صفتوں کی نفی ہے اور کہیں صرف ایک کی۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ... إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (قصص ۷۵-۷۶)۔

إِيَّاتُ لَعْبُدُوا إِلَٰهًا لَا تُشْعِبُونَ۔ یہاں بھی مفعول کو فعل پر اسی لیے مقدم کیا۔ تاکہ حضرت کا فائدہ حاصل ہو۔ مطلب یہ کہ جس طرح عبادت صرف اللہ ہی کے لیے

ہونی چاہیے اسی طرح استعانت (مدد و طلب کرنا) بھی صرف اسی سے ہونا چاہیے۔ نہ کسی اور سے۔ استعانت (یعنی حاجات و مشکلات میں پیکارنا اور مدد مانگنا) چونکہ عبادت کی سب سے بڑی اور اہم شرف ہے اس لیے عبادت کے بعد خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا۔ ہر آدمی جو کسی معبود کی عبادت کرتا ہے دنیوی زندگی کے اعتبار سے اس کی عبادت کا مقصد اور لب لباب ہی ہوتا ہے کہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں اور اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا (پکار) عبادت کا مغز اور لب لباب ہے۔ **الدُّعَاءُ مَغْزُ الْعِبَادَةِ** اور ایک روایت میں ہے کہ **الدُّعَاءُ هُذُ الْعِبَادَةِ** یعنی پکارنا ہی اصل عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بھی لفظ عبادت بمعنی دعا اور پکار وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَٰلِخِينَ** (المومن ص ۴۰-۴۱)

تفسیری حاشیہ قرآن

مولانا احمد علی لاہوری

یہ حاشیہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ اردو زبان میں قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والوں کی بڑھتی ہوئی ایک بڑی جماعت دکھائی دیتی ہے لیکن یہ اعتراض صرف ان ہی کو حاصل ہے کہ مفسران کے نام کا جزو لا ینفک بن گیا ہے۔

مفسر قرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے قرآنی تعلیم اتنے بڑے

۱۔ **إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ**۔ مترجمہ و محشی ۱۳۵۳ھ (۱۹۳۷ء) شائع کردہ ناشر شعبۂ اہل و اشاعت انجمن خدام الدین۔ دہانہ شیر الہ۔ لاہور۔

بیجاں پردی کہ برصغیر کا کوئی گوشہ ان کے فیض سے محروم اور خالی نہیں رہا۔
۲۵۰ رمضان المبارک ۱۳۰۳ھ مطابق ۲۴ مئی ۱۸۸۷ء کو جمعہ کے دن نصیر
جلال ضلع گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ والد محترم کا اسم گرامی شیخ حبیب اللہ تھا
جو سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھے۔

حضرت مولانا احمد علیؒ نے مولانا عبدالحق اور مولانا عبید اللہ سندھی سے
دینی تعلیم حاصل کی۔ جب تعلیم سے فارغ ہو گئے تو مولانا عبید اللہ سندھی
ان کو اپنے ہمراہ دہلی لے گئے اور وہاں اپنی جانشینی کی سند عطا کی۔ ۱۹۰۷ء میں
دہلی سے واپسی ہوئی تو بیرون شہر والہ میں سکونت پذیر ہو گئے اور مسجد
سبحان خاں میں درس قرآن شروع کیا۔ ۱۹۲۱ء میں ہجرت کر کے کابل چلے گئے
لیکن کچھ عرصہ بعد وہاں سے واپس آ گئے اور پھر درس و تدریس میں مصروف
ہو گئے۔ ۱۹۳۳ء میں انجمن خدام الدین کی بنیاد رکھی اور ۱۹۴۴ء میں مدرسہ
قاسم العلوم قائم کیا۔

قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کو وہ
ملکہ عطا کیا تھا کہ نہ صرف برصغیر کے مختلف حصوں سے بلکہ بیرون ممالک سے
طلبہ فیض حاصل کرنے کے لیے لایا ہوا آتے تھے۔ یہاں تک کہ دارالعلوم
دیوبند سے فراغت کے بعد علماء مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتے اور
ماہ رمضان میں دورہ تفسیر پڑھ کر سند حاصل کرتے۔ تقریباً چار پانچ
ہزار طلبہ اور علماء نے حضرت مولانا سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ درس و تدریس
اور اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ انھوں نے جنگ آزادی میں بھی بڑھ چڑھ
کر حصہ لیا اور اس سلسلہ میں سات مرتبہ قید و فرنگ کی صعوبات برداشت
کیں۔ ۱۷ رمضان المبارک ۱۳۸۱ھ مطابق ۲۳ فروری ۱۹۶۳ء کو راحی اجل
کو لبیک کہا۔

حضرت مولانا احمد علیؒ کا شمار علماء حق کے علاوہ شیوخ طریقت میں بھی
 آتا ہے۔ وہ علم و حکمت کے بلند مقام پر فائز تھے۔ اس کے باوجود صداقت
 و خردی کا ایک ایسا نمونہ تھے کہ کسی کو بھی آپ کے مرتبہ عالی کا اندازہ نہیں
 ہوتا تھا۔ اسی سادگی و سادگی کے وجہ سے ایک مرتبہ مولانا اشرف علی تھانویؒ بھی آپ کو
 پہچانتے میں دوڑا تھا۔

واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت مولانا پہلی دفعہ مولانا
 اشرف علیؒ سے ملاقات کرنے کے لیے کھانا بھون گئے تو چونکہ جموں کا دن تھا
 اور دین گارڈی تقریباً ساڑھے بارہ بجے دوپہر میں کھانا بھون رہی تھی
 ان لیے آپ سیدھے مسجد پیر محمد والی میں جہاں حضرت مولانا تھانویؒ نماز
 جمعہ پڑھتے تھے پہنچ گئے اور جماعت میں شریک ہو گئے۔ آپ کا حیاں تھا
 کہ نماز سے قاریش ہونے کے بعد مسجد میں ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ نماز
 سے فراغت کے بعد آپ صحن مسجد میں کھڑے ہو گئے اور جب مولانا مسجد سے
 باہر نکلے گئے تو آپ نے آگے بڑھ کر مناد کو مہمان بنا لیا۔ مولانا تھانوی صاحب
 نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں تھا اور قاعدہ قرینہ کی ٹیڈی سختی سے پابندی کرنے
 تھے اس لیے ذرا سخت آہج میں کہا "دیہاتی نہیں کا۔ یہ کوئی طریقہ ہے ملاقات
 کرنے کا۔ اوبہ آپ سے بالکل بے بہرہ معلوم ہوتا ہے۔" مولانا احمد علیؒ
 وہیں ٹھٹھک کر رہ گئے۔ ایک صاحب نے جو مولانا تھانویؒ ساتھ تھے اور
 آپ کو پہچانتے تھے چپکے سے کہا کہ "یہ مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری ہیں۔"
 یہ سنا مولانا تھانویؒ نے لب مسکرائے اور کہنے لگے "چھو تبلیغ ہو گئی۔"

اس کے بعد نہایت تپاک سے ملاقات کی اور آپ کے کھڑے کا انتظام کیا۔
 حضرت مولانا احمد علیؒ کے اخلاق و عادات اور علم و فضل کی بہت سے
 لوگوں نے تعریف کی۔ مگر اکر سید عبداللہؒ لکھتے ہیں:

”حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری جو اپنے شہرہ آفاق قرآن، اصلاحِ عقائد کے عظیم الشان کام موثر و مقبول مواقع اور مخلصانہ دینی خدمتوں کی بنا پر پاکستان میں مقبول عام خاص تھے۔ اپنے زمانہ کے بہت بڑے شیوخِ طریقت میں سے تھے۔ قوتِ نسبت یا لہنی اور آگ اور روشن ضمیری میں اس زمانہ میں بڑے بڑے لوگ آنے رہیں گے۔ مگر احمد علی کم پیدا ہوئے گے۔“
ڈاکٹر قاری فیوض الرحمن تحریر فرماتے ہیں :

”شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے ۲۰ ویں صدی میں اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ انھوں نے تفسیر قرآن کا درس بھی دیا اور سرگرمیوں کی طرف خاص توجہ فرمائی۔ ان کے تلامذہ اور متعلمین پاکستان اور بیرونِ ملک پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اعلیٰ علمی و روحانی خدمات انجام دے رہے ہیں۔“
مولانا المجاہد الحق قدوسی رقم طراز ہیں :

مولانا نے سندھ پنجاب میں جو اسلام کی خدمات انجام دیں ان میں اشاعتِ توحید، عشقِ رسول کریم، اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصلاحِ رسوم کو نہایت اہمیت حاصل ہے۔“
مولانا سید ابوالحسن ندوی کا ارشاد ہے :

”پھر یہاں لاہور آکر مولانا احمد علی صاحب سے قرآن مجید پورا پڑھا۔ یہاں اس جس چیز نے متاثر کیا وہ ان کی قرآنی زندگی تھی۔ جس کو قرآن ناظر کہا جاتا ہے۔ اس سے قلب میں جلا محسوس ہوتی تھی۔ مولانا کی زہدانہ زندگی، درویشانہ معاشرت اور عملِ بالست کا مجھ پر وہ اثر پڑا جس کو بہت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔“

حضرت مولانا احمد علیؒ کا مترجم اور محشی قرآن مجید انجمن خدام الدین لاہور کی طرف سے پہلی بار ۱۹۲۶ء میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد اب تک اس کے کئی ایڈیشن نہایت خوبصورتی سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس ترجمہ کی خصوصیات میں سے عام فہم زبان میں اردو ترجمہ، ربط آیات اور آیات درکوع کے خلاصے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ کئی جید علماء نے اس پر شاندار تقریریں لکھی ہیں۔ ان میں قابل ذکر حضرات یہ ہیں۔ امام العصر مولانا محمد القورشاہ کشمیریؒ، مولانا سید حسین احمد مدنیؒ، مولانا معنی کفایت اللہؒ، مولانا قاری محمد شریفؒ لکھتے ہیں:

”یہ حاشیہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ مولانا مرحوم کو تفسیر قرآن پڑھانے کا جو ملکہ تھا اس سے علماء و نحوئی واقف ہیں۔ ناظرین اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر علماء مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رمضان المبارک میں دورہ تفسیر پڑھ کر سند لئے کر جاتے تھے۔“

عبدالواحد سندھی تحریر فرماتے ہیں:

”لاہور میں ایک اور انجمن ہے جس کا نام خدام الدین ہے اس انجمن کا سب سے بڑا کام مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دینا ہے۔ اس انجمن نے قرآن پاک کا ایک ترجمہ اردو میں نہایت صحیح اور سلیس یہ چھاپا ہے۔“

غرض حضرت مولانا احمد علیؒ لاہوری نے تعینات قرآن کی اشاعت اور اسکے مطابق عمل کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ علامہ علاؤ الدین صدیقیؒ کا یہ کہنا بھی اور درست ہے کہ:

”خدمت قرآن کے اختیار سے اس زمانہ میں شاید کسی بزرگ نے اتنی شہرت پائی۔ اسلامی سہرت علم و عمل، اقصائے علم پر۔“

یہاں غور کے لیے سورۃ النہل اور سورۃ النور کا ترجمہ اور تفسیر
 اور انوں سورتوں کا ربط بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ
 اختصار کے باوجود مفسر علامہ نے ہر بات کو اس خوبی سے واضح کر دیا ہے جتنے
 تواتر غیر علامہ اور تفسیری حواشی، جعدۃ، نوح القرآن کی پیش کردہ صراحت
 اور پھر دونوں سورتوں کے درمیان رابطہ ان سب باتوں کو دیکھ کر صرف یہ
 سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی ہستی کا کلام ہے جو ہر چیز کے مآلہ بہ حکیم
 سے باحیث ہے۔ انسانی نفسیات اس سے یوسخیم نہیں۔ اس کا کلام ایوان و اختصار
 کا بہتر نمونہ ہے۔ اس کلام کو اسے اختصار کے باوجود مبہم یا ناقابلِ فہم نہ
 نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ معنویت و جامعیت کے ساتھ ساتھ اس میں علم و حکمت
 کا ایک نمونہ موجود ہے۔ خواں کو ملتا ہے۔ جن نے اس کی طلب اور تلاش ہوئی
 ہے۔ بھریہ کہ آیات اور سورتوں میں ہیں۔ یہ دیکھیں۔ بلکہ ایسا محسوس ہوتا
 ہے کہ تمام سورتیں مرتبوں کی لڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے نہایت مضبوطی
 سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کا علو ان دو سورتوں میں دیکھیے۔
 جو پانچ ان سورتوں میں بیان کی گئی ہیں ان کی بنیاد فترۃ وحی ہے
 چند روز تک حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول نہیں ہوا۔ لہذا فی طعن و
 تشنیع شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ”دیکھ لیا، ان کی پیغمبری کا سلسلہ ختم ہوا۔
 اب اللہ کے کھانکے چھوڑ دیا۔ آپ سیدہ۔ دل گرفتہ رہے اس پر باری تعالیٰ
 نے ارشاد فرمایا:

وَالصَّحٰۃَ اٰتٰی السَّجٰۃَ . . . . . وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ

رَبِّكَ فَخَدَّۃً (۲۰-۲۳)

ترجمہ: قرآن دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب تحسب جاوے

نہ رخصت کیا۔ کچھ کو تیرے رب نے۔ نہ بیزار ہوا۔ ف ۱ جگہ دی
 ف ۲ اور پایا کچھ کو بھٹکتا۔ پھر راہ دی ف ۳ اور پایا کچھ کو
 مفلس۔ پھر محفوظ کیا ف ۴ سو جو یتیم ہو اس کو نہ دیا۔ اور جو
 مانگتا ہو اس کو نہ جھڑک۔ اور جو احسان ہے تیرے رب کا
 سب بیان کر۔

خلاصہ: امان فیشرۃ الخیر فی اللہ ایمانیہ کے لیے موجب تکمیل
 ہے۔ ماخذ۔ آیت (۲۱۱، ۲۱۲)۔

تفسیر حاشیہ: (۲۱۱) یہ چیزیں (یعنی دھوپ پڑھنے وقت کی اور
 رات) اس امر پر گواہ ہیں (۳) کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا
 ہے اور نہ بیزار ہی ہوا ہے۔ (۴) وحی بند ہونے کے بعد دوبارہ
 جب وحی نازل ہو گئی تو (وہ حالت) آپ کے لیے پہلے سے بہت ہو گئی۔
 (۵) آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما کے گا۔ نب آپ بڑے خوش
 ہوں گے۔ (۶ تا ۸) کیا ان مناصب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کبھی
 آپ کا ساتھ چھوڑا (ہرگز نہیں)۔ (۱۰، ۱۱) فیشرۃ الخیر کے
 وقت ان مساکین کی خدمت کیجیے۔ واللہ عالم (۱۱) اور نعمت رب
 (یعنی قرآن) انہیں پڑھا لے۔ واللہ عالم۔

موقع القرآن: (ف ۱۰) حضرت کو کئی دن وحی نہ آئی۔ دل مکدر رہا۔ نہ جند
 کو نہ اٹھے۔ کافر و لد لے کہا۔ اس کو چھوڑ دیا اس کے رب نے۔ پھر
 یہ نازل ہوا۔ پہلے قسم فرمائی دھوپ روشن کی اور رات اندھیری
 کی۔ یعنی ظاہر میں بھی اللہ کی دو قدریں ہیں اور باطن میں بھی۔ کبھی
 چاند ہے کبھی اندھیرا ہے۔ دونوں اللہ کے ہیں۔ اللہ سے دور
 کبھی نہیں۔ ف ۲ حضرت کا باپ مہ گیا۔ پیٹ میں چھوڑ کر دادانے

پالا۔ وہ مر گیا آٹھ برس کا چھوڑ کر۔ چچا نے پالا جب تک جوان ہوئے
 ف ۳ جب حضرت جوان ہوئے قوم کی رسم و راہ سے بیزار رہ گئے۔
 اور اپنے پاس کوئی رسم و راہ نہ تھی۔ اللہ نے دین حق تازل کیا۔
 ف ۴ حضرت خدیجہ اپنی بھی قوم میں اشرف تھیں اور مالداروں
 سے نکاح ہوا۔ سب مال انھوں نے حافز کیا۔

ربط آیات۔ مَوْرَعُ النَّشْرِخ۔

أَلَمْ تَشْرُبْ لَكَ صَدْرَكَ ..... وَإِلَىٰ رِقَبِكَ فَأَرْغَبْ

(۳۰ - ۹۳)

ترجمہ: کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ ..... اور اپنے رب کی طرف
 دل بٹھا۔

تفسیر حاشیہ: (۱) اللہ تعالیٰ آپ سے (خدا تمھو اسٹہ) بیزار کیسے جو۔ بلکہ
 اس نے تو آپ کو شریح صدر رقمائی سے (۳۰ و ۳۱) اور علاوہ اس کے
 یہ انعام بھی کیا کہ اصلاط امت کے لیے جس قانون کی ضرورت تھی وہ
 عطا فرما کر آپ کا بوجھ اٹا دیا (۳۱) اور آپ کا ذکر خیر شرط ایمان
 میں سے ہے۔ (۶۵ و ۶۶) آپ نہ ٹھہرائیں۔ عسر کے بعد لیس لاری ہے (۸۰ و ۸۱)
 تبلیغ رسالت سے فراغت کے وقت یہ کام کیا کیجیے۔

ترجمان القرآن

مولانا ابوالکلام آزاد

فردوسی تفسیر کے ساتھ اردو زبان میں یہ قرآن حکم کے مطالب کا مجموعہ

ہے ترجمان القرآن جلد اول (سورہ فاتحہ سے سورہ النعام تک) اذ ملانا ابوالکلام آزاد

رحمۃ اللہ علیہ۔ اسلامی اکادمی۔ اردو بازار۔ لاہور۔

پورا مجموعہ تین جلدوں میں منقسم ہے۔ پہلی دو جلدیں مولانا ابوالکلام آزاد کے دور و فکر کا نتیجہ ہیں جو ان کی زندگی ہی میں مرتب و مدن ہو کر منظر عام پر آچکی تھیں۔ تیسری جلد ان کے معتقدین مولانا غلام رسول مہر نے مولانا کا غیر ترتیب دہن مطبوعہ مواد ان کے بعد جمع کر کے ترتیب دی اور شائع کی۔ لیکن بعد مطالعہ کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس تیسری جلد میں وہ بات نہیں ہے جو پہلی اور دوسری جلدوں کا دماغ خاص ہے۔ کاش جلد سوم بھی خود مولانا شائع کر جاتے کہ پہلی دو جلدوں کی طرح یہ بھی ایک منفرد شے اردو زبان میں ہوتی۔ لیکن مولانا نے جلد اول کے شروع میں جو پیش لفظ شامل کیا ہے اس کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جن حالات میں وہ یہ کام کر گئے وہ بھی کمات اور معجزہ سے کم نہیں۔ جن موانع اور رکاوٹوں سے دوچار ہونا پڑا وہ اتنے بہت فکس تھے کہ اگر تائید اندر دی شامل حال نہ ہوتی تو یہ مواد بھی ضائع ہو جاتا۔ مہر حال اب بھی جو کچھ موجود ہے وہ اردو زبان میں دینی ادب کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ مولانا آزاد کی کی ہونی یا کسی سیاروں بالخصوص کردہ فائقہ کی نقب قرآن کریم کے مطالب و معانی کا بے بہا شمعینہ ہونے کے علاوہ ادب عالیہ میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ اردو ثقافت میں اس کا مقام کافی بلند ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد، رواں صدی کی نابغہ روزگار ہستیوں میں سے ایک تھے۔ ۷ اگست ۱۸۸۸ء میں مگہ کمرہ میں پیدا ہوئے۔ چار سال کی عمر میں رسم بسم اللہ ہوئی۔ ابتدائی تعلیم بلد الامین میں رہتے ہوئے حاصل کی۔ ۱۸۹۸ء میں ہندوستان آئے اور اسی وقت سے شاعری کا آغاز ہوا۔ ۱۹۰۱ء میں شادی ہوئی۔ اسی سال ہفتہ وار المصباح جاری کیا۔ ۱۹۰۳ء میں درس نظامی کی تکمیل کی۔ اس کے بعد سے باقاعدہ مصنفی اور صحافی

زندگی کا آغاز ہوا۔ اتنی کم عمر میں ان کی ان سرگرمیوں کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ نومبر ۱۹۰۳ء میں جب انھوں نے ماہنامہ "لسان الصدق" جاری کیا تو خواجہ الطاف حسین حالی جیسے کہنے مشق معترف اس کو دیکھ کر بھی متاثر ہوئے اور جب ۱۹۰۴ء میں وہ مولانا آزاد سے ملے تو ان: ابوالکلام یہ بیٹا کچھ کر ان کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ لیکن جب انھیں بتایا گیا کہ وہ خود ابوالکلام آزاد ہیں تو انھیں یقین نہ آیا۔ اسی طرح مولانا شبلی کے ساتھ ۱۹۰۲ء سے خط و کتابت تو ۱۹۰۲ء سے جاری تھی۔ لیکن پہلی مرتبہ ملاقات ۱۹۰۲ء میں بمبئی میں ہوئی۔ مولانا شبلی نے بھی یہی سمجھا کہ یہ ابوالکلام آزاد کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ کہنے لگے، آپ کے باپ کے فضل و کمال کے کیا کہنے ہیں، مگر جب یہ بت چلا کہ یہ خود ابوالکلام ہیں تو حیران رہ گئے۔

۱۹۱۲ء میں الہلال جاری ہوا تو پورے ملک میں مولانا کی دھاک بٹھ گئی۔ ۱۸ نومبر ۱۹۱۳ء کے بعد الہلال بند ہو گیا اور ۱۹۱۵ء میں "البلاغ" جاری ہوا۔ ۱۹۱۶ء میں حکومت کے خلاف مفاد میں لکھنے کی وجہ سے مولانا کو بینکال میں نکال دیا گیا اور الہلال بھی بند کر دیا گیا۔ مولانا کی چلے گئے اور وہیں نظر بند ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی سرگرمیاں اتنی بڑھیں کہ کئی مرتبہ وہ امیر فرنگستان، آخری مرتبہ ۱۹۲۷ء سے ۱۹۳۵ء تک احمد نگر کے قلعہ میں قید رہے۔ نئی بار انڈین نیشنل کانگریس کے صدر چنے گئے۔ آزادی ہند کے بعد وہ بھارتی کابینہ میں بحیثیت وزیر تعلیم کام کرتے رہے۔ آخر کار ۲۲ فروری ۱۹۵۸ء کو دہلی اہل کولیک کہا اور جامع مسجد دہلی کے سامنے اردو پارک میں دفن ہوئے۔

مولانا ابوالخلام آزاد کو قدس نے دل و دماغ کی جو خوبیاں اور صلاحیتیں عطا
کی تھیں وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ علم و ادب کا کون سا گوشہ تھا جو
آپ کی دسترس میں نہ ہو۔ تمام علوم سے صحیح نظر اگر ان کی قرآن فیہ کو دیکھا جائے
تو یہ چلے گا کہ وہ اس بحرِ ناپیدا کنارہ کے بھی بڑے اچھے شناسد تھے۔ ساتھ ہی
انہیں اردو، پنجابی، بنگالی، بڑی قدرت تھی۔ انہوں نے دونوں صلاحیتوں سے کام
لے کر انھوں نے قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کے کرنے کا ارادہ کیا۔ اگرچہ
اس کا آغاز انھوں نے ۱۹۱۶ء میں کر دیا تھا لیکن ان کے اس ارادہ نے ۱۹۳۰ء
میں ممبئی جامعہ پھٹا۔ چنانچہ خود لکھتے ہیں۔

۱۹۱۶ء میں جب "البلاغ" نے منہیات پر مہرِ جہان القرآن اور
تفسیر البیان کا اعلان کیا گیا تو میرے دھم و گھماٹ میں بھی یہ بات
تھم کر ایک ایسے کام کا اعلان کر رہا ہوں جو پندرہ برس تک
الغناء و انتشار کی حالت میں معلق رہے گا۔ اور جو ملک کے شوق
و انتظار کے لیے اب ناقابلِ برداشت ہو چکا اور میرے ارادوں
کی تمام باتوں کے لیے ایک وردِ انگریزی ثابت ہو چکا۔

لیکن واقعات کی رفتار نے یہ جلد ستار دیا کہ دیرت حال ایسی ہی تھی گئے تھے
۱۹۱۵ء میں جب میں نے اس کام کا ارادہ کیا تو یہ یک وقت تین چیزیں
میں نظر تھیں۔ ترجمہ، تفسیر اور مقدمہ۔ تفسیر میں میں نے خیال کیا تھا کہ یہ تین
کتابیں قرآن کے فہم و مطالعہ کی تین مختلف صورتیں پوری کر رہی ہیں گی۔ عام تعلیم کے لیے
ترجمہ، مطالعہ کے لیے تفسیر، اہل علم و نظر کے لیے مقدمہ۔

"البلاغ" میں جب ترجمہ اور تفسیر کی اشاعت کا اعلان کیا گیا ہے تو ترجمہ
پانچ پاروں تک پہنچ چکا تھا۔ تفسیر سورہ آل عمران تک مکمل ہو چکی تھی۔ اور مقدمہ
یا دو اشتوں کی شکل میں قلمبند تھا۔ اس خیال سے کہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ سے

زیادہ کام انجام یا جائے۔ میں نے تصنیف کے ساتھ چھپائی کا سلسلہ بھی باقی رہا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح سال بھر کے اندر ترجمہ مکمل بھی ہو جائے گا اور چھپ بھی جائے گا۔ نیز تفسیر کی بھی کم از کم پہلی جلد شائع ہو جائے گی۔ ہر سات دو یا چھ مہینے میں نئے یوں تقسیم کر دی تھی کہ تین دن البلاغ کی ترتیب میں صرف کرتا تھا۔ وہ دن ترجمے میں اور دو دن تفسیر میں لیتا۔

بہر حال اس وقت کی بہر حال حکومت کی دراندازیوں کی بدولت چند سال کی مدت اسی طرح گزر گئی۔ اور خدا خدا کر کے ۱۹۳۱ء میں پہلی جلد شائع ہو گئی۔ اس سلسلہ میں مولانا فرماتے ہیں،

”بہر حال کام شروع ہو گیا۔ اور اس خیال سے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ترجمہ کے لیے بھی ضروری تھی۔ سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر ترجمہ کی ترتیب شروع کی۔ حالات اب بھی موافق نہ تھے۔ صحت و روز بروز کمزور ہو رہی تھی۔ سیاسی مشغولیت کی آلودگیاں بدستور خلل انداز تھیں۔ تاہم کام کا سلسلہ کم و بیش جاری رہا۔ اور ۲۰ جولائی ۱۹۳۱ء کو آخری سورت کے ترجمہ و ترتیب سے فارغ ہو گیا۔“

تاوست رسم بودہ ز دم چاک گریبان

شرمندگی از خرقہ پیشینہ نہ دارم^۱

دلیہ تو مولانا کا کیا ہوا ختام ہی ترجمہ و تفسیر ربان و بیان اور صحت کے لیے

سے مگر القدر ہے۔ تاہم سورہ فاتحہ کی تفسیر اپنی ادبی لطافتوں کی وجہ سے اردو زبان کا ادب پا۔ اور خاصہ کی چیز ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مولانا نے آیت

۱۔ ترجمان القرآن جلد اول صفحات ۴۱۳

۲۔ ترجمان القرآن جلد اول ص ۸

ایاتِ کعبہ و آیاتِ شتعتین کو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ حالانکہ ایمان میں بختگی پیدا کرنے اور توحید پر یقین کو کمال تک پہنچانے میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ البتہ مختصر ترجمہ اور تشریح میں اس کو شامل کیا ہے اور چند الفاظ میں اس آیت کی روح پیش کر دی ہے۔ یہاں نمونہ کے لیے اسی کو نقل کیا جاتا ہے۔

الْحُسْبُلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ..... صَوَاطِلَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (۱۰۱ء)

(ترجمہ و تشریح) ہر طرح کی سستائش الہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات خلقت کا پروردگار ہے۔ جو رحمت والا ہے اور جس کی رحمت تمام مخلوقات کو اپنی بخششوں سے مالا مال کر رہی ہے۔ جو اس دن کا مالک ہے جس دن کاموں کا بدلہ لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ خدایا! ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تو ہی ہے جس سے اپنی ساری احتیاجوں میں مدد مانگتے ہیں۔ (خدایا!) ہم پر (سعادت کی) امید جا رہا کھول دے۔ وہ راہ جو ان لوگوں کی راہ ہو (جن پر تھوڑے انعام کی ان کی نہیں جو بچھڑ کا رہ گئے۔ اور نہ ان کی جو راہ سے بھٹک گئے)۔

تفہیم القرآن

سید ابوالاعلیٰ مودودی

یہ تفسیر جو چھ تفہیم جلدوں میں مکمل ہوئی ہے جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالاعلیٰ مودودی کی لکھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اس کے مذاہب ہیں اور کچھ سخت مخالف۔ جو مذاہب

ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تفسیر موجودہ دور کے انسانوں کے اعتراضات و رد کرنے اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے جدید انداز سے لکھی گئی ہے اور اس لیے جدید نسل کو کافی اچھا لگتا ہے۔ جو مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کسی دارموم کے فارغ التحصیل نہیں ہیں۔ جس کی وجہ سے نہ وہ عربی کے مزاج سے کماحقہ واقفیت رکھتے ہیں اور نہ ان کا اپنا مزاج دینی ہے۔ اس لیے انھوں نے علامہ دین اور سلف صالحین کی روش سے ہٹ کر اور حجت پسندی کو کام میں لاکر اپنی رائے سے یہ تفسیر لکھی ہے۔ اس لیے دین کی روح سے غافل ہے۔ ایسی صورت میں کسی غیر جانبدار کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دونوں میں کن لوگوں کی رائے صحیح ہے۔ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں۔ یہ کلیہ امر معاملہ میں بھی کارفرما ہے۔ لہذا یہی کہا جاسکتا ہے کہ دونوں فریق اپنے اپنے نقطہ نظر سے صحیح ہیں۔ حق کس طرف ہے اس کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔ اس تفسیر کے محرکات کو جاننے سے پہلے ضروری معلوم ہونا ہے کہ محمدؐ ملو پر مفسر سے حالات زندگی بتا دئے جائیں۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی کا جدید وطن دہلی تھا۔ ان کے والد بزرگوار سید احمد حسن جو علی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے۔ اور تنگ آباد (دکن) میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ وہیں ۱۳ رجب ۱۳۶۱ھ مطابق ۲۵ اگست ۱۹۴۲ء کو جمعہ کے دن مودودی صاحب کی ولادت ہوئی۔ چونکہ ان کا شجرہ نسب چشتیہ سلسلہ کے مشہور بزرگ خواجہ قطب الدین مودودی چشتی سے ملتا ہے اس لیے ان بزرگ کی نسبت سے لفظ مودودی، نام ایک جزمین گیا۔ خاندان کے ایک اور بزرگ کے نام پیر اصل نام ابوالاعلیٰ قرار پایا۔ اور چونکہ دہلیال کی طرف سے سید تھے اس لیے پورا نام سید ابوالاعلیٰ مودودی ہوا۔

ابتدائی تعلیم کے بعد ریاست حیدر آباد کے نئے نظام تعلیم کے تحت
 مودودی صاحب نے محض ۱۴ سال کے سن میں مولوی کا امتحان دے کر
 یونیورسٹی سے میٹرک کی سند حاصل کی۔ مولوی کے نصاب میں میٹرک کے
 تمام مضامین کے ساتھ ساتھ عربی زبان، فقہ، حدیث اور منطق کی بھی تعلیم
 دی جاتی تھی۔ یہ امتحان پاس کرنے کے بعد انھوں نے حیدر آباد (وکن) میں
 دارالعلوم کالج کی جاعت مولوی عالم میں داخلہ لیا۔ لیکن ابھی چھ ماہ ہی
 ہوئے تھے کہ ال کے والد پر فالج کا شدید حملہ ہوا۔ اور وہ اپنا سلسلہ تعلیم
 ختم کر کے سب سے بڑے بھائی سید ابو محمد کے پاس بھوپال چلے گئے اور
 وہاں اپنے والد صاحب کی تیمارداری کرتے رہے۔ لیکن وہ اس مہلک
 مرض سے جانبر نہ ہو سکے اور ۱۹۳۰ء میں فوت ہو گئے۔

والد کے انتقال کے بعد مولانا مودودی نے ذاتی مطالعے سے اپنی
 قابلیت میں اضافہ کیا۔ انھوں نے اردو کے علاوہ عربی، فارسی اور انگریزی
 میں اتنی استعداد بہم پہنچائی کہ عربی اور انگریزی میں روانی سے بولنے اور لکھنے
 لگے۔ چنانچہ عرب مالک میں پہنچ کر وہ عربی میں تقریریں کرتے تھے۔ اور نومبر
 ۱۹۴۰ء میں استعمالی تقریریں انھوں نے انگریزی میں کی۔

سنہ سال کی عمر میں مودودی صاحب نے اپنی محافاتی زندگی کا آغاز
 کیا۔ وہ مدرسہ بخنورہ ہفت روزہ تلخ، روزنامہ الجمعیت وغیرہ کے
 ادارہ تحریر سے منسلک رہے۔ اور جب انھیں مالی مشکلات سے کسی قدر
 نجات ملی تو انھوں نے تصنیف و تالیف کی جانب توجہ کی۔ سب سے پہلی اور
 معرکہ الآرا کتاب "الجهاد فی الاسلام" تھی جو انھوں نے بعمر ۳۴ سال
 ۱۹۲۷ء میں لکھی۔

۱۹۲۹ء میں انھوں نے الجمعیت سے علیحدگی اختیار کر لی اور حیدر آباد

دکن چلے گئے۔ وہاں ۱۹۳۷ء تک مقیم رہے۔ وہیں سے ۱۹۳۲ء میں ماہنامہ "ترجمان القرآن" جاری کیا جو ابھی تک جاری ہے۔ اسی دوران رسالہ دینیات لکھا جو بہت مقبول ہوا۔ ۱۹۳۷ء میں شادی ہوئی۔ مارچ ۱۹۳۸ء میں علامہ اقبال کے مشورہ سے پٹھان کوٹ میں مقیم ہو گئے اور دارالعلوم قائم کیا۔ لیکن دسمبر ۱۹۳۸ء سے جون ۱۹۴۲ء تک لاہور میں قیام کرنے کے بعد پھر پٹھان کوٹ چلے گئے۔ اگست ۱۹۴۱ء میں جماعت اسلامی وجود میں آئی۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے یہاں رہ کر شروع میں تو حکومت سے دستور کا مطالبہ کرتے رہے پھر خود سیاست میں شریک ہو گئے۔ قیومیہ ہوا کہ کئی بار قید ہوئے۔ ایک دفعہ ۱۹۵۳ء میں پچھانسی کی سزا بھی سنائی گئی۔ جو بعد میں معاف ہو گئی۔ ان شہداء کے باوجود اسلامی آئین کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ اور ۱۹۷۹ء میں فوت ہو گئے۔ مگر اسلامی آئین کے نفاذ کا خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔

اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود مولانا نے پچاس سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ لیکن تفہیم القرآن آپ کا اہم ترین کارنامہ ہے۔ اس تفسیر کے لکھنے کی ضرورت مولانا کو کیوں پیش آئی جبکہ کئی اچھی اچھی تفسیریں پہلے سے موجود تھیں؟ معاف ظاہر ہے کہ مولانا دائمی اسلام بن کر اٹھتے تھے اور انھوں نے شروع سے اسی نیک کام کو اپنی زندگی کا مقصد بن لیا تھا۔ چنانچہ انھوں نے اپنی زبوی مقادرات کو اس مقصد پر قربان کر دیا تھا۔ جب وہ حیدر آباد دکن میں مقیم تھے اس وقت ان کو دباں آٹھ سو روپے ماہانہ پنشن تھی پر وہ فیس لے مولانا دو دو روپیہ تقاریر۔ حصہ اول۔ جلد اول۔ از شرکت صولت اسلامک

پبلی کیشنز لمیٹڈ لاہور۔ سال شفاعت ۱۹۷۶ء، صفحات ۹۰ تا ۹۱۔

یادِ رنگاں مصنف مابر برآری مبلوہ ادارہ فکیر نو کراچی فروری ۱۹۸۷ء

جامعہ عثمانیہ میں رکھا جا رہا تھا لیکن انھوں نے سو روپے مہوار پر اسلام کی
 خاطر کام کرنے کو ترجیح دی اور حیدر آباد جیسی پر رونق جگہ کو چھوڑ کر پٹان
 کوٹ جیسی دور افتادہ بستی میں جا پڑے۔ اس سلسلہ میں ان کے بڑے
 بھائی ابو النجیر مودودی لکھتے ہیں :

” (مہارانا مودودی) نے حیدر آباد کی اس سستے زمانے کی آکھ سو روپے
 مہوار کی محفول تمنا کی اچھی نہ تھی کہ کو ترک کر کے پڑیس کے
 ایک گاؤں میں سو روپے کی آمدن کو قبول کر لیا۔ صرف اس لیے کہ
 وہ اپنے مقصد حیات اور پیغام کی خدمت کر سکے۔ آپ خود کیجیے
 کہ ہم میں لیتے فیصد اور کتنے فی ہزار نہیں بلکہ فی لاکھ نوگ یہ قربانی
 دے سکتے ہیں۔ اللہ الاعلیٰ کا یہ اشارہ آج بھی میرے دل پر نقش ہے ؟
 (سید ابوالاعلیٰ مودودی از ابوالآقی صفحہ ۱۵۷، ۱۵۸)۔“

سید ابوالنجیر مودودی صاحب کی اس تحریر کی تصدیق مولانا مناظر احسن
 گیلانی کے ایک مکتوب سے بھی ہوتی ہے۔

ان بیانات کی روشنی میں یہ بتانا مقصود ہے کہ بہت تھوڑی عمر میں مولانا
 مودودی نے نظام اسلام کے احیاء اور نفاذ کے لیے کوشش کرنے کو اپنا مقصد
 حیات بنالیا تھا۔ انہیں اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ اسلام صرف چند رسوم و
 رواج کی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ وہ یہی دینی اور دنیوی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے
 ہے اور اس کا اصل سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ لہذا اسلامی تعلیمات سے آنکھ
 مرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا رابطہ قرآن سے قائم کیا جائے۔ صرف
 زبان سے ناواقفیت عام ہو چکی ہے لہذا مسلمانان ہند کے لیے خاص کوائف و زبان
 کو ذریعہ بنایا جائے۔ اس کے لیے مولانا نے ضروری سمجھا کہ عام فہم اردو زبان

میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کیا جائے۔ انھوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ عقلیت پسندی کا دور ہے اور پہلے کے بیشتر تراجم و تفاسیر کی بنیاد عقیدہ پر رکھی گئی ہے۔ اور جدید تعلیم اور سائنس نے عقیدہ کو بڑی حد تک متزلزل کر دیا ہے لہذا موجودہ نسل کو قرآنی احکام کو ان ہی کی اصطلاحوں میں سمجھایا جائے اور مغرب سے وہ آمد شدہ گمراہ کن نظریات کی کاٹ خود ان ہی کے ہتھیاروں سے کی جائے یہ فیصلہ کرنے کے بعد انھوں نے خود کتاب ہدایت کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ چالیس سال سے کم عمر میں ہی انھوں نے اس عظیم کام کا آغاز کر دیا۔

تفسیر القرآن جلد اول کے دوبارہ کے اختتام پر مولانا خود تحریر فرماتے ہیں :

”اس کتاب کو میں نے محرم ۱۳۶۱ھ مطابق فروری ۱۹۴۲ء میں شروع

کیا تھا۔ پانچ سال سے زیادہ مدت تک اس کا سلسلہ جاری رہا۔

یہاں تک کہ سورہ یوسف کے آخر تک ترجمانی اور تفسیر تیار ہو گئی۔

اس کے بعد پنے درپے ایسے اسباب پیش آتے چلے گئے کہ مجھے نہ تو

آگے کچھ لکھنے کا موقع مل سکا اور نہ اتنی فرصت ہی میسر آ سکی کہ

حتمی تمام ہو چکا تھا اسی کو نظر ثانی کر کے اس قابل بناسکتا کہ

کتابی صورت میں شائع ہو سکے۔ اب اسے حسن اتفاق کیے یا سہو

اتفاق کہ اکتوبر ۱۹۴۸ء کو یکا یک مجھے پیلا سیفٹی ایکٹ سے سخت

گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا اور یہاں کچھ کہ وہ فرصت بہم پہنچ گئی

جو اس کتاب کو پریس میں جانے کے قابل بنانے کے لیے درکار

تھی۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جس غرض کے لیے میں نے یہ محنت

کلی ہے وہ پورے ہو جائے اور یہ کتاب قرآن مجید کے قیم میں بندگان خدا

کے لیے واقعی کچھ مددگار ثابت ہو سکے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“

مولانا نے اسی پر استغناء نہیں کیا کہ نگر میں یا جیل میں بیٹھ کر تفسیر گوئی بلکہ اپنے یعنی بیانات کی وضاحت کے لیے ان مقامات کو پنچشم خود دیکھنا بھی ضروری سمجھا۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اپنی اس خواہش کو مولانا نے ۱۹۵۹ء اور ۱۹۶۰ء میں پورا کیا۔ اس سلسلہ میں مولانا مودودی کی تفاریہ کے مرتب جناب ثروت شمولت صاحب فرماتے ہیں:

"مولانا مودودی نے مشرق وسطیٰ کا دورہ ۱۹۵۹ء اور

۱۹۶۰ء میں اس وقت کیا جب پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا تھا

وہ ۳۰ نومبر ۱۹۵۹ء کو کراچی سے روانہ ہوئے اور ۵ فروری ۱۹۶۰ء کو واپس آ گئے۔ یہ ان کا حقیقی سفر تھا جس کے دوران میں انھوں نے

معدوہ عرب، اردن، فلسطین، شام اور مصر کے ان آثار کا مشاہدہ کیا جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔"

مولانا کے اس سفر کی مکمل روداد ان کے رفیق سفر محمد حاتم صاحب

نے "سفرنامہ ارض القرآن" کے نام سے ایک کتاب کی شکل میں تلمیذ گوئی

ہے۔ اس سفر میں اگرچہ ان کو ان تمام ممالک کی حکومتوں کا تعاون

حاصل رہا جن ممالک کا انھوں نے سفر کیا تھا۔ اس کے باوجود بعض مقامات

پر ایسی دشواریاں پیش آئیں کہ اگر تائید از مدی شامل حال نہ ہوتی تو

شرمکہ سفر میں سے کسی کا بھی وجود باقی نہ رہتا بلکہ کوئی اس لفظانِ عظیم کی

اطلاع دینے والا بھی نہ ہوتا۔ سچ پوچھئے تو مفسرین میں مولانا کے علاوہ

کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں دکھائی دیتی جس نے اس بزرگ کام میں ایسی

۱۔ مولانا مودودی کی تفاریہ جلد اول صفحات ۹۲، ۹۱

۲۔ سفرنامہ ارض القرآن، سہ ماہی کتب خانہ طبع ۱۳۷۱ھ اسی شاہ عالم مارکیٹ، لاہور

اشاعت سوم - ۱۹۷۰ء - صحت ۲۲۸، ۲۲۹

صحوبات ہم داشت کی ہوں۔

اس سفر میں جو تحقیقات ہوئی تھیں اور آثار کے جو نوٹ لے گئے تھے وہ سب مع بعض نکتہ ہات تبہیم القرآن میں شامل کر دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے اس تفسیر کو اردو کی جملہ تفاسیر میں منفرد حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ مولانا نے تفسیر بیان کرنے میں نہ آنکھ بند کر کے اپنے پیش روؤں کی تقلید کی اور نہ تہجد و پسندوں کی الیعنی باتوں کو سراہا۔ بلکہ دلائل و براہین کو کام میں لاکر نتائج اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً بعض تفسیرین نے بائبل کے اس بیان پر کہ حضرت نوح کی کشتی کو ہستان آرمینیا کی بلند ترین چوٹی اور رابطہ سے جا کر لگی تھی۔ اس چوٹی کو قرآن میں مذکور جبل جودی قرار دے دیا۔ مگر مولانا جودی نے دریائے زاب کے کنارے واقع جبل نصیر کو وہ جودی بتایا ہے۔ ان کی اس بات کی تصدیق نینوا کے مقام پر پائی جانے والی بعض تختیوں سے بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے خلیج سوہنر اور خلیج عقبہ کے نقطہ اتصال کی جگہ نین ابین اور نیل ارضی کے سنگم کو "مجمع البحرین" قرار دیا ہے۔ تاہم ضروری نہیں ہے کہ مولانا کی ہر بات کو حتمی سمجھا جائے۔ سہو اور غلطی کا امکان ہر حال میں باقی رہتا ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ مولانا نے نمرے مقلد ہیں اور نہ تہجد و پسند۔

ذیل میں ان کی تفسیر کے دو ایک نمونے درج ہیں۔

إِيَّاكَ لَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

ترجمہ: "ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔"

تفسیر: "یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں ہے

بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمیں

معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے اور ساری طاقتیں

تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے۔ اسی لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری مدد دے رہی ہمارا اہتمام ہے۔

اس مختصر تفسیر سے انھوں نے ہر طرح کے شرک کی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ اب قرآن کریم کی وہ آیت نیچے جس کی بنیاد تجدید پسند حضرات نے روس اور امریکہ کے بے بسرحال اور دلوں کی کوششوں کو عین اطاعتِ خدا و تدی قرار دیا ہے۔ مولانا نے اس آیت کا جو ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے وہ اس سے کتنی مختلف ہے۔ ملاحظہ ہو :

يَسْأَلُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ الْمَ...

ترجمہ: "اے گمراہ جن و انس تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو۔ نہیں بھاگ سکتے۔ اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔"

تفسیر: زمین اور آسمانوں سے مراد ہے کائنات : اَلْغَاۡفِۃُ دیکر خدا کی خدائی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی گرفت سے بچنا ناممکن ہے۔ پس میں نہیں ہے۔ جس بات پر جس میں آپس جبر دی جاتی ہے اس کا وقت آنے پر تم خواہ کسی مدد کو بھی نہ پہنچاؤ پکڑ لائے جاؤ گے اس سے بچنے کے لیے تمہیں خدا کی خدائی سے بھاگنا ہو گا۔ اس کا بلا بوتا تم میں نہیں ہے۔ اگر اب تمہارا ہے۔ میں رکھتے ہو تو اپنا زور لگا کر دیکھ لو۔"

ابو ذر ابجد پسندوں کی تحقیق ملاحظہ ہو۔ قرأت ہے۔ ”موبوہی
 اور ملا آیت کا مطلب کیسے کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس میں جو لفظ سلطان
 آیا ہے۔ اس سے معنی یہ راکٹ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اے جنوں اور انسانوں،
 ویسے تو تم کائنات کے آبدار جہازیں کہتے اس لیے کہ اس میں بڑی طاقت چاہیے
 لہذا اگر تم اقطار السموات میں نفوذ کرنا چاہتے ہو یا اس کے پار نہ
 جاسدہ، تو ایک راکٹ بنا لو۔ پھر زمین کائنات سے نکل بھاگے میں سو فیصد
 کامیابی ہو جائے گی۔ مسلمان یہ سچا رہے تو قال اللہ قال الرسول میں پہنچنے
 رہے لہذا اس آیت کا مطلب کیا سمجھتے، امریکہ والوں نے اس کا مطلب بھی سمجھ
 لیا اور اس کو علی حوالہ بھی پہنچا دیا۔ چاند تک تو پہنچ ہی گئے اب کائنات کے پار
 جانے میں قورری سی کسراور نہ کئی ہے۔ جلد ہی خدا کی خدائی سے نکل کر اپنی خدائی
 کا اعلان کر دیں گے۔

تفسیر صغیر

مورزا بشیر الدین محمود احمد

جس کا رد و رق کی عبارت سے ظاہر ہے تفسیر صغیر قرآن مجید کا اردو یا ہندو
 ترجمہ مع مختصر تفسیر ہے۔ ترجمہ و مفتہ قادیانی جماعت کے بانی مرزا غلام احمد
 قادیانی کے صاحبزادے اور خلیفہ تالی ایچ مرزا بشیر الدین محمود احمد ہیں۔
 اور ناشر ادارۃ المتحقیقین ربوہ ضلع جھنگ ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحبزادے
 قادیانی جماعت کے سربراہ رہے اور کھانا نے اپنی مسلک کے کام کو
 آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ و اشاعت کا کام بھی بہت

۱۔ تفسیر صغیر۔ اردو یا ہندو ترجمہ مع مختصر تفسیر از الحاج مرزا بشیر الدین محمود احمد
 ناشر ادارۃ المتحقیقین ربوہ ضلع جھنگ ص ۲

تہذیبی سے انجام دیا۔ ان کا دور اس لحاظ سے کافی اہم ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے کی وجہ سے اس جماعت کا مرکز قادیان کے بجائے ربوہ بنا اور ان کو ازمہ بر لو جماعت کی تعلیم اور اپنے مستقبل کی تعمیر و تشکیل گمرنی پٹری اگرچہ یہ دونوں کام بڑی ذمہ داری کے نئے تاہم جماعت کی یکجہتی اور اس مسلک کے ماننے والے بدمذہب سربراہ اور وہ اشخاص کے تعاون سے انھوں نے اس ذمہ داری کو بہ احسن وجوہ پورا کیا۔ اس لقلل مکہ کی میں ان کی جماعت کو ان مسائب و شدائد سے نہیں گزرنا پڑا جن سے مسلمانوں کے سوا داغظم لو دوچار ہوتا تھا۔

ربوہ کے مرکز سے شیخ البشیر الدین محمد نے اپنے مسلک سے متعلق لیٹر پیکر شائع کرنے کے علاوہ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی شائع کی اس میں کئی جگہ مسلمانوں کے مسلک اور عقیدہ کے خلاف باتیں دکھائی دیتی ہیں مثلاً خاتم النبیین کی جو تفسیر و تاویل بیان کی گئی ہے اس کو سوا داغظم کے لفظ نظر سے نہ صرف منطقی مغالطہ بلکہ کج بخشی سے تعبیر کیا جائے گا۔ لیکن زیر نظر نسخہ میں بعض ایسی خوبیاں بھی موجود ہیں جن کا اعتراف کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کو شایان شان خلیفہ پر نہایت اچھے اثرات پیپر پر شائع کیا گیا ہے۔ شروع میں سیپاروں اور سورتوں کی نمکدانی بہت ہے۔ سیپاروں کے صفحات کے نمبر الگ دیے گئے۔ سورتوں کے الگ۔ ضرورت کے رکوع اور آیات کی تعداد بھی الگ الگ ناموں میں بتا دی گئی ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ مختلف سورتوں کا آغاز کس کس سیپارے میں ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس تفسیر کا یہ وصف ہے کہ شروع میں مضامین قرآن کریم کا ایک جامع ایلڈیکس دیا گیا ہے۔ یہ ایلڈیکس تقریباً سو صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں چھ کالم بنائے گئے ہیں۔ پہلے کالم میں حروف تہجی کے اعتبار سے اردو

میں مختصر الفاظ میں مضامین ہیں۔ دوسرے ۱۰ لمبے صفحات کے نمبر ہیں۔ تیسرے
کالم میں ان سورتوں کے نام ہیں جن میں وہ مضامین بیان ہوئے ہیں چوتھے
کالم میں آیتوں کے نمبر ہیں۔ پانچویں کالم میں ان حاشیوں کے نمبر ہیں جو ان میں
بعض مضامین کی وضاحت کے سلسلہ میں دیے گئے ہیں۔ اور چھٹے کالم میں
ان مضامین سے متعلق آیات قرآنی دی گئی ہیں۔ غرض یہ جامع انڈیکس وکیلہ
قاری کے لیے بڑی سہولتیں پیدا کر دیا ہے۔ اور ترجمہ اور تفسیر پر غور
غور و فکر کرے گا موقع فراہم کر دیا ہے

ترجمہ الفاظ کے تھوڑے بہت۔ وہ بدل سے ہوتا ہے۔ لکھا ہے جو وہ بدل
مترجم و مفسر بیان کرتے ہیں۔ البتہ تفسیر میں مستحب پوری آواز کے ساتھ
اپنے اور وہ یہ جدید کے تقاضوں کا پورا خیال رکھتا ہے اور نہایت عجیب
غریب تشریح و تاویل پیش کی ہے مثلاً

(۱) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْزُ

ترجمہ: "اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی
مدد مانگتے ہیں"۔

تفسیر: جب خدا نے تعالیٰ کی قدرتِ خاصہ کے مظاہر دنیا میں
ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ انسان کے قریب
ہو جاتا ہے اور معید طبع لوگوں کو خدا تعالیٰ نظر آنے لگ جاتا
ہے اور ایک نیا ایمان ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ پس غائب
خدا ان کو حاضر نظر آنے لگتا ہے اور وہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ
نَسْتَعِيْزُ کہہ اٹھتے ہیں اور رویت و حقیقت انبیاء کے زمانہ میں

اور انبیاء کے قریب زمانہ میں حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جبکہ کثرت سے لوگ اس قسم کی معجزانہ رویت کا مقام حاصل کرتے ہیں۔ اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انبیاء و عیسیٰ زمانہ میں بھی جا کر کچھ لوگ اس قسم کے رہتے ہیں سوائے اس قلیل عرصہ کے جو کسی آنے والے موعود سے پہلے کا سوتا ہے۔ جبکہ دنیا سعیدوں سے تقریباً خالی ہو جاتی ہے مگر یہ لوگ جو زمانہ نبوت سے بعد پر پیدا ہوتے ہیں اس مقام کے حاصل کرنے والے لوگ ان میں اتنے تھوڑے ہوتے ہیں کہ خدا سے ان کا تعلق انفرادی تعلق کہلا سکتا ہے۔ اور آیاتِ لَعْنَتُكَ دِیَاکِ لَسْتَجِیْنُ مِیْنُ لَعْنَتُكَ کَا "نون" اور لَسْتَجِیْنُ کَا نون بتاتا ہے کہ یہاں اس جماعت کا ذکر ہے جو کہ اجتماعی حیثیت رکھتی ہے جن میں کثرت سے خدا تعالیٰ کے قرب کو پہنچنے والے اور ان کے نشانات کو دیکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ یہی مضمون کی طرف یوں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ثَلَاثَةُ عِیْنٍ اَلَا وَّلِیْنُ وَ قَلِیْلٌ مِّنْ اَلْاٰخِرِیْنِ (سورۃ فاقہ آیت ۱۴-۱۵) مفسرین نے غلطی سے اس کے یہ معنی کہہ لیے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں زیادہ اور بعد میں کم حالانکہ یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ زمانہ رسالت اور اس کے قریب کا زمانہ میں یہ مقام شہود حاصل کرنے والے کثرت سے ہوتے ہیں اور جب زمانہ نبی سے دور ہو جاتا ہے تو یہ لوگ تھوڑے سے رہ جاتے ہیں اور ان کی حیثیت انفرادی رہ جاتی ہے۔ جماعتی نہیں رہتی۔ ۱۔ التقریر ص ۳

ترجمہ اور تفسیر کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ترجمہ تو عوام
و خواص سب کے لیے قابل فہم ہے لیکن تفسیر صرف مخصوصین کے لیے ہے
عام آدمی تو ترجمہ سے جو کچھ سمجھ لیتا ہے، تفسیر پڑھنے کے بعد وہ کھن اس کے
ذہن سے نکل جاتا ہے۔ کاش تفسیر بیان کرے وقت بھی عوام کا قصاں
رکھا جاتا۔

سورہ احزاب کی درج ذیل آیت میں ترجمہ میں کھوڑی سی تبدیلی
کر دی ہے اور پھر اسی تبدیلی کی روشنی میں عجیب انداز سے تفسیر بیان
کی ہے۔ ملاحظہ ہو:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ جَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ
خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۳۳-۳۰)

ترجمہ: "نہ محمد سے کسی مرد کے باپ تھے نہ ہیں (نہ ہوں گے)

لیکن اللہ کے رسول ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نبیوں

کی مہر ہیں۔ اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہیں"

یہاں خاتم کے معنی مہر بتانے گئے ہیں اور اسی کی روشنی میں صواب
تفسیر بیان کی گئی ہے۔

تفسیر: یعنی آپ کی تقدیر کے بغیر اور آپ کی تعلیم کی شہادت

کے بغیر کوئی شخص نبوت یا ولایت کے مقام تک نہیں

پہنچ سکتا۔ لوگوں نے جیسے کی مہر کی جگہ آخری نبی

کے معنی لیتے ہیں۔ اس سے بھی ہمارے پوزیشن میں فرق

نہیں آتا۔ آخرت "لی اللہ علیہ وآلہ وسلم" کے معراج

کو مدنظر رکھا جائے تو انبیاء و شجرہ مطہرین مستند

احمد بن حنبلؒ سے ثابت ہے۔

یہ شجرہ اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ لو خانے بنا کر ان میں اہل زمین اور انبیاء کے مقام کو اس طرح متعین کیا ہے، صبا سے نیچے خانے میں اہل زمین ہیں پھر نیچے، اوپر کی طرف پہلے آسمان پر حضرت آدمؑ، دوسرے پر حضرت عیسیٰؑ تیسرے پر حضرت یوحناؑ چوتھے پر حضرت ابراہیمؑ، پانچویں پر حضرت ادریسؑ، چھٹے پر حضرت موسیٰؑ ساتویں پر حضرت ابراہیمؑ اور آٹھویں خانہ میں سدرۃ المنتہی پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اس شجرہ کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے: "ختم نبوت کے یہ معنی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب نبیوں سے افضل ہے۔"
(۳) اب سورۃ الناس کی آخری میں النبیۃ والناس کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ ہو:

ترجمہ: خواہ وہ فتنہ پرور یا مخفی رہنے والی جہتیوں میں سے ہو، خواہ عام انسانوں میں سے ہو۔
تفسیر: اس جگہ جنتی فالنظ مخفی رہنے والی جہتیوں کے متعلق استعمال ہوا ہے اور الناس کا لفظ عام انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دوسو سے پیدا کئے گئے تھے جو کبھی تو غیر مالک کے ہوں۔ مگر جو نظر آتے ہوں مجھے اور کبھی ملکی عامۃ الناس ہوں گے جو اپنے نعروں سے مومنوں کے دلوں میں دوسو سے پیدا کر دیں گے۔^۲

تدبرِ قرآن

مولانا امین احسن اصلاحی

ڈاکٹر حافظ قاری مومن الرحمن نے اپنی قابل قدر تالیف "تعارف قرآن" میں "تدبرِ قرآن" پر اہل الفاظ میں تبصرہ کیا ہے۔

"یہ ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر "تدبرِ قرآن" کے ذیل میں ہے، عام فہم ہے تفسیر کا انداز بھی پیا ہوا ہے۔"

جہاں تک تدبرِ قرآن کا تعلق ہے یہ اردو میں لکھی جانے والی بہترین تفسیر میں سے ایک ہے۔ اس پر یہ مہم سہری سا ایک سطر ہی تبصرہ کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ دو باتوں کا اعتراف خود ڈاکٹر صاحب تو کبھی نہ انھوں نے کرتے۔ کو عام فہم اور تفسیر کے انداز کو پیا ہوا بتایا ہے لیکن ان دونوں چیزوں پر کھن کر اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اس تفسیر کا بغور مطالعہ نہیں کیا اور ایک آدھ جگہ سے تھوڑی سی عبارت پڑھ کر ترجمہ کے عام فہم ہونے اور تفسیر کے پیارے انداز کا نتیجہ لگا لیا، لیکن اس کی تمام خوبیوں کا احاطہ نہیں کر سکے۔

مولانا امین احسن اصلاحی اسلامی تحریک کے ایک خاموش شہساز ہیں۔ ان کے دل میں اسلام کا دوسرا دور اور انھوں نے ڈوب کر قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ مولانا امجد الدین قرہاوی کے خاص شاگرد ہیں۔ ان کا کافی عرصہ تک جماعت اسلامی کے نہایت اہم رکن رہ چکے ہیں۔ مولانا سید محمد کی طرح اپنی عاف گوئی کی بدولت انھیں بھی خانِ لیاقت علی خان کے دروازے پر

۱۔ انکار وہ پہلے تک ملتان جیل میں رہنا پڑا۔ وہ یہ کہ وہ ہیر و سکون
 سے جیل کی چھار دیواری کے اندر گزار کر بہر آگئے اور بقولہ تعالیٰ آج تک
 باہری ہیں۔ لیکن یہ بات آج تک صحیح ہوئی ہے کہ اس وقت مولانا مودودی
 کو تو اس وجہ سے نظر بند کیا گیا تھا کہ انھوں نے کشمیر کی جنگ کو جہاد نہیں
 سمجھا تھا۔ مگر دلالتا اصل یہی کہ اس نے ان کے ساتھ ہمت کر دیا گیا تھا۔ بہر حال
 رموزہ مملکت خوش قسمتہ و انہماک خیز کے زیریں اصولوں کو سامنے رکھ کر
 اس معاملہ سے قلع نظر لیتا رہا اور یہ جانے لگا کہ مولانا امین احسن اصلاحی دین
 کی خدمت حکومت سے باہر رہ کر کہہ کرنے کے قابل ہیں۔ لہذا جب جماعت
 اسلامی میدان سیاست میں آگئی تو انھوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار
 کر لی اور اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کی اشاعت کے لیے وقف کر دیا۔
 مولانا حمید الدین فراہی سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں انھوں نے جو فیض حاصل
 کیا، ساتھ وہ دوسروں کی طرف منتقل کرنے کی غرض سے اس کو تحریری شکل میں
 مرتب کیا۔ یہ کتاب مشروح کہہ دیا۔ یہ سیرت منہجہ تفسیر قرآن کی اسی
 کوشش و کاوش کا نتیجہ ہے۔ انھوں نے بیان واقعہ کے طور پر لکھا ہے کہ
 ”یہ کتاب میری چالیس سال کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔“

۲۔ تدبر قرآن۔ کئی جلدوں میں ہے۔ اس کی پہلی جلد ستمبر ۱۹۷۷ء میں
 پہلی بار منظر عام پر آئی تھی۔ اسے شریعت میں ایک نیا مقدمہ ہے جس میں
 میں اضافی نے قرآن کریم کی یہ نئی خوبیوں اور اس کے زبان و بیان کے بارے
 میں نیا نقطہ نظر بتا دیا ہے۔ اس مقدمہ میں انھوں نے اس طرح مشروح کیا ہے۔

”قرآن جلد اول شائع کر وہ دارالاشاعت اسلامیہ امرت روڈ

کوشش نگر لکھنؤ۔ بار اول ستمبر ۱۹۷۷ء میں “

اس کتاب پر میں کوئی مقدمہ لکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اب سے بہت پہلے میں نے "تذکرہ قرآن" کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ جس کے غالباً دو تین ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ یہ کتاب میں نے اسی مقصد کے لیے لکھی تھی کہ یہ میری تفسیر کے لیے مقدمے کا کام دے گی۔ چنانچہ اس کتاب کا ہی نام تھا کہ اسی کو تفسیر کے شروع میں لگا دیا جائے گا۔ لیکن اب جب اس نگاہ سے اس کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ بہت پہلے لکھے جانے کی وجہ سے اس میں بعض کمیاریاں ہو گئی ہیں اور اس کے بعض مباحثات میں بڑی ضروری طوالت بھی ہے۔ اگر اسی کو بعینہ کتاب کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو یہ اس کتاب نے ساتھ نا اتفاقی ہوگی۔ چنانچہ دوسرے ضروری کاموں کو نظر انداز کر کے مجھے اس مقدمہ کے لیے قلم منبھالنا پڑا۔

تَرْجُمَةُ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

جیسا کہ اس عبادت سے ظاہر ہے مفسر نے اپنی پہلی کتاب "تذکرہ قرآن" کو چھوڑ کر تفسیر کے لیے مقدمہ لکھ دیا ہے اور اس کے مضمون کو بڑی حد تک بدل دیا ہے۔ چنانچہ مقدمہ کو پڑھنے سے پتہ چاتا ہے کہ کتاب مذکورہ بالا کا ابتدائی حصہ ترک کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم سے فیض حاصل کرنے کے لیے وہ ایک اہم بلکہ اہم ترین نکتہ ہے۔ غیر مسلم اور بعض روشنی خیال مسلمان بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن جب خدا کا کلام اور ہدایت کا سرچشمہ ہے تو پھر اس سے ہر شخص کو ہدایت کیوں نہیں ملتی۔

۱۔ تذکرہ قرآن جلد اول، شائع کردہ دارالاشاعت اسلامیہ، امرت روڈ
کراچی، ناہید۔ بار اول ستمبر ۹۷ء ص ۱

اصلاحی صاحب نے ایسے لوگوں کو شروع میں جتنا دیا تھا کہ "جب ہم قرآن کا مطالعہ کر دو تو اس کو اس تہیت سے شروع کر دو کہ ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ اسی صوبت میں یہ ہمتا رہے لیے ہدایت کا سرچشمہ ثابت ہو گا۔ لیکن اگر تم اسے تنقیدی نظر سے پڑھو گے یا یہ دیکھنا چاہو گے کہ یہ موجودہ دور کے نظریات کی تائید کرتا ہے یا ہماری خواہشات کو جائزہ قرار دیتا ہے یا نہیں، تو پھر اس سے ہمیں کبھی بھی ہدایت حاصل نہ ہو گی۔" ۱

مقدمہ میں بھی ہم قرآن کے سلسلہ میں بڑی مفید باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز ہم قرآن کے داخلی اور خارجی مابقی کی تفصیلی بحث ہے۔ اس کے تحت بہت سے ذیلی فتوات آئے ہیں۔ ہمیں قرآن کی زبان کو اولیت کا درجہ دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اوں تو قرآن کی زبان عربی ہے۔ پھر وہ زبان اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی زمانہ میں بھی کوئی کلام پیش نہیں کیا جاسکا۔ ترجموں کے ذریعہ اس کی ان خوبیوں کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اس کی خوبیوں اور مطافوں کا اندازہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ براہ راست عربی زبان سیکھ جائے اور اس زبان کا ذوق پیدا کیا جائے۔ جب تک یہ ذوق پیدا نہیں ہو گا قرآن کے متنازع کو سمجھنا ممکن نہیں۔ یہ کام اگرچہ دشوار گزار ہے تاہم ایک اعلیٰ مقصد کے لیے دشواری کو گوارا کرنا پڑتا ہے۔

اس سلسلہ میں دوسرا مسئلہ نظم قرآن کا ہے۔ چونکہ اس کلام

۱۔ تدبر قرآن کے مقدمہ میں یہ بات بعد میں بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے تدبر قرآن جلد اول ص "ش"

کے مخاطب اول خود عرب تھے جو اپنی زبان کی باریکیوں سے خوب واقف تھے۔ اس لیے وہ تو اس نظم کو سمجھ لیتے تھے۔ لیکن دوسروں کے لیے یہ سہم بہت دشوار ہے۔ تاہم کلام الہی سے پوری طرح مستفید ہونے کے لیے اس نظم کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہذا اس میں بھی پورے غور و فکر اور تدبیر سے کام لینا چاہیے۔ اگر اس نظام زندگی کا ایک واضح اہم مربوط خاکہ ذہن میں آجائے جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے۔ نظم کی قدر و قیمت کے عنوان کے تحت اصلاحی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”نظم کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ محض علمی لطائف کے قسم کی ایک چیز ہے جس کی قرآن کے اہل مقصد کے نقطہ نظر سے کوئی خاص قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو اس کی اہل قدر و قیمت یہی ہے کہ قرآن کے علوم اور اس کی حکمت تک رسائی اگر ہو سکتی ہے تو اسی کے واسطے ہو سکتی ہے۔ جو شخص نظم کی رہنمائی کے بغیر قرآن کو پڑھے گا وہ زیادہ سے زیادہ جو حاصل کر سکے گا وہ کچھ متفرق احکام اور فرقہ و قسم کی ہدایات ہیں۔“

آگے چل کر اصلاحی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”میں نے اس تفسیر میں چونکہ نظام کلام کو پوری اہمیت دی ہے اس وجہ سے ہر جگہ میں نے ایک ہی قول اختیار کیا ہے۔ بلکہ اگر میں اس حقیقت کو صیح لفظوں میں بیان کروں تو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ مجھے ایک ہی قول اختیار کر لے پر مجبور

ہونا پڑا ہے۔ کیونکہ نظم کی رعایت کے بعد مختلف واریوں میں گمراہی کرنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ صحیح بات اس طرح منقطع ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی اگر بالکل اندھا "بہرا" منہب نہ ہو تو اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن اس سے انحراف برداشت نہیں کر سکتا۔

ان وصفاتوں کے بعد خارجی وسائل پر بحث کی گئی ہے اور قبلی عنوانات کے تحت ان پر الگ الگ روشنی ڈالی گئی ہے جیسے سبب متواتر و مشہورہ، احادیث و آثار صحابہ، شانِ نبوی، کتب تفسیر قدیم آسمانی صحیفہ، تاریخِ عرب۔

آخر میں قرآن کے طالب علم کے لیے چند ہدایات دی گئی ہیں۔ اس حصہ میں مذکورہ کتاب تدبیرِ قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں پہلی ہدایت "تبت کی پاکیزگی" کے عنوان کے تحت بتایا گیا ہے کہ "آدمی قرآن مجید کو صرف طلبِ ہدایت کے لیے پڑھے، کسی اور غرض کو سامنے رکھ کر نہ پڑھے۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ قرآن کو ایک برتر کلام مانا جائے۔ تیسری ہدایت یہ کہ قرآن کے تقاضوں کے مطابق بدلنے کا عزم نہ چھوٹتی ہدایت یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا۔

یہ ہدایات دینے کے بعد چند حرفِ خاں اس تفسیر سے متعلق بیان کیے گئے ہیں اور پھر ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔

قرآن کو بجا طور پر کتابِ ہدایت کہا جاتا ہے اور یہ چشمہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی اس دعا کے جواب میں جاری کیا ہے جو وہ سورہ

جہاں کی تلاوت کرتا ہے اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (اے اللہ! سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت فرما۔) اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کی دعا قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِیْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ
الَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَلِیُقِیْمُوا الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُسْفِقُونَ ۝

اے بندے اگر تو واقعہ ہدایت چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم تجھے یہ نسخہ کیسیاد سے رہے ہیں۔ اس کو پڑھ، سمجھ اور عمل کر۔ وہ نسخہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے جو غیب میں رہتے ایمان لاتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔

تدبیر قرآن میں اسی چیز پر زور دیا گیا ہے کہ قرآن کا مطالعہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، کسی اور غرض سے نہیں۔ چنانچہ کہا گیا ہے:
"آدمی قرآن مجید کو صرف طلب ہدایت کے لیے پڑھے کسی اور غرض کو سامنے رکھ کر نہ پڑھے۔ اگر طلب ہدایت کے سوا آدمی کے سامنے کوئی اور غرض ہوگی تو وہ نہ صرف قرآن کے فہم ہی سے محروم رہے گا بلکہ اندیشہ اس بات کا بھی ہے کہ قرآن سے جتنا دور وہ اب تک رہا ہے اس سے بھی کچھ زیادہ دور ہٹ جائے ۝"

مفسر موصوف کے اس صائب مشورہ کی روشنی میں ہر فردی معلوم ہوتا ہے

کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی انھوں نے جو تفسیر بیان کی ہے نمونہ کے لیے وہی پیش کر دی جائے۔ وہ کہتے ہیں:

تفسیر: اِهْدِنَا کا مطلب صرف اسی قدر نہیں ہے کہ ہمیں سیدھا

ناستہ دکھا دے بلکہ اس کا مفہوم اس سے بہت زیادہ ہے۔ اس میں یہ مفہوم بھی ہے کہ اس راستہ کی صحت پر ہمارے دل مطمئن کر دے۔ اس پر چلنے کا ہمارے اندر ذوق و شوق پیدا کر دے۔ اس کی تکلیف ہمارے لیے آسان کر دے اور اس پر چلا دینے کے بعد دوسری پگڈنڈیوں پر چھٹکنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ سارا معنوں یہاں مسد کو حذف کر دینے سے پیدا ہوتا ہے۔

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پر الف لام عہد کا ہے۔ اس سے مراد وہ سیدھا راستہ ہے جو بندہ دل کے لیے عود اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے جو دین اور دنیا دونوں کی فلاح و کامیابی کا ضامن ہے جس پر چلنے کی دعوت نبیوں اور رسولوں نے دی ہے۔ جس پر ہمیشہ خدا کے نیک بندے چلتے ہیں جو قریب تر اور سہل تر ہے۔ جس کے ادھر ادھر سے گمراہوں اور گمراہ کرنے والوں نے بہت کچھ پیچ کی راہیں نکال لی ہیں لیکن وہ بجائے خود قائم ہے اور خدا نیک پہنچنے والے اسی پر ہیں کہ خدا نیک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی بہت دور سے کہ حضور نے کیا مرتبہ اس طرح کھایا کہ زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا پھر اس کے دائیں بائیں اڑھارے ترچے چھوٹا کھینچ دیے پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور آپ آٹھ ترچے خطوط پانڈیا ہیں اور ان میں ہر گڈنڈی کی طرف کوئی نہ کوئی

تفسیر القرآن

مولانا سید ظفر حسن امر دہوی

یہ تفسیر نہایت اہتمام سے شمیم بک ڈپو، ناظم آباد کراچی نے شائع کی ہے
مفسر حضرت ادیب اعظم الحاج مولانا سید ظفر حسن صاحب قبلہ امر دہوی
ہیں جو دو صد سیرہ کتابوں کے مصنف اور جامعہ امامیہ کے بانی ہیں۔
معاویہ کی تعداد پینتیس ہے۔ جن میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں۔
اور یہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ ان سب باتوں سے اندازہ لگایا جاسکتا
ہے کہ جملہ تفاسیر میں اس تفسیر کا کتنا اونچا مقام ہو سکتا ہے مفسر چونکہ
ادیب اعظم ہیں اس لیے انھوں نے ترجمہ اور تفسیر میں ادبیت کا پورا خیال
رکھا ہے تفسیر کو شخص کے لیے دلچسپ بنانے کی غرض سے موقع کی مناسبت
سے انداز بیان اختیار کیا ہے۔ کہیں لہجہ عامیانا ہے کہیں عالمانہ کہیں تنجید
کا عنصر غالب ہے کہیں طنز و ظرافت کی چاشنی۔ غرض مفسرین کی عام روش
سے ہٹ کر ترجمہ اور تفسیر دونوں میں روانی، ادبیت، اور دل چسپی کا
پورا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ **ثَلَاثُ يَوْمٍ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ**
لَهُمْ فِيهَا وَلَا يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ ترجمہ کیا گیا ہے :

جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گنہگاروں
کو کچھ خوشی نہ ہوگی۔ اور فرشتوں کو دیکھ کر کہیں گے، **اِنَّ زَمَانًا**
مَّحْجُورًا مَّحْجُورًا گے ترجمہ کے طور پر جو مامیانا ہی وردہ و زرفان
استعمال کیا گیا ہے اس کا بلاغت کو اہل ذوق حقیرات ہی سراہ سکتے ہیں۔

یہ تو ترجمہ کا حال ہے جہاں انسان بڑی حد تک پابند ہوتا ہے تفسیر میں پوری آزادی ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں فصاحت و بلاغت کے اس سے بھی زیادہ اعلیٰ نمونے بکثرت دکھائی دیں گے۔

"تفسیر القرآن" پانچ جلدوں میں ممکن ہوئی ہے۔ جلد چہارم پارہ ۲۰: قَالَ الَّذِينَ ۱۹ پارہ ۲۱ قَسَمَ اَظْلَمُ ۲۲ تک ہے۔ ان ہی پاروں کے درمیان سورۃ احزاب میں شامل آیت تظہیر انشاء سرید اللہ لِيُنْزِلَ عَلَيْكُمْ الرِّجْسَ اَحْلِلَ الْبَيْتَ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا بھی آگئی جس میں جامع قرآن نے اس مسلمات پر کہ اس کا مرجع امواج رسول کو بنائیں اس کو پا۔ وَ مَنْ يَقْنُتْ كِ اَنْ اَبْدَلِ اَيَانَ كِ رِجْ مِثْلِ شَامِلِ كِ دِيَا سِ۔ جن میں ازواجِ محرمات کو کچھ تنبیہ کی گئی ہے۔ جامع قرآن نے یہ تحریف تو کر ڈالی مگر چونکہ خالص عرب ہونے کے باوجود عربی زبان کے قواعد سے سناواقف تھے۔ اس لیے اس آیت میں جو دو جگہ جمع مذکر کی ضمیر "كُمْ" [عَنْكُمْ] اور يُطَهِّرْكُمْ آئی ہے اس کی جگہ جمع مؤنث کی ضمیر استعمال نہ کر سکے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ چودہ سو سال سے یہ غلطی (۱۹) اسی طرح چلی آ رہی ہے مگر آج تک کسی کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا۔ مفسر ملام مولانا سید ظفر حسن صاحب قبلہ چونکہ ادیب اعظم بھی ہیں اس لیے انھوں نے جامع قرآن کی اس غلطی کو فوراً پکڑ لیا اور نہایت قطعیت کے ساتھ یہ فیصلہ شادیا کہ "آیت تظہیر کا مکرر اکھیں اور لکھ"۔ اس نکتہ کی مزید وضاحت کے لیے سورۃ احزاب کی ان ہی آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر دیا میں درج کی جاتی ہے:

وَمَنْ يَقْنُتْ جَنَاحُ رَبِّهِ وَسَلُّوْا لِيْ .....
..... اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيْرًا

ترجمہ: "تم میں سے جو نبی خدا اور اس کے رسول کی سالیاری
 ادا چھے اچھے کام کرے گی تو ہم اس کو دہر اٹھا کر سینگے
 اور ہم نے اس کے لیے جنت میں عزت کی دوزی تیار رکھی ہے
 اسے نبی کی بیبیو تم معمولی عورتوں جیسی نہیں ہو اگر تم کو پرستار
 منظور ہے (تو اجنبی آدمی سے) بات کرتے میں نرم نرم (ملنے
 بیٹھے) بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں (بدکاری کا) مرغ ہے
 وہ کچھ اور آندو تم سے نہ کرے اور بعنوان شائستہ بات نہ کرے
 اور اپنے گھروں میں قرار سے رہا کرے اور زمانہ جاہلیت کی
 طرح اپنا بناؤ سنگی نہ دکھاتی پھر وہ پابندی سے نماز پڑھا
 کرے اور زکوٰۃ دیا کرے اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت
 کرے۔ اسے اہل بیت خدا تو ایسی یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر قسم کی
 برائی سے یک رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے دیا
 پاک و پاکیزہ رکھے۔ اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں
 اور حلال و حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو بیشک
 خدائے ایزد یک ہی اور واقعہ کا ہے۔"

تفسیر: ازواج محترمت کو جو کچھ تنبیہ ان آیات میں کی گئی ہے
 ان کے متعلق کچھ نکھٹا گئی ہوگی۔ رسول کے گھر کا معاملہ ہے۔
 رسول جانیں اور ان کی ازواج جانیں۔

۱۔ سچ کہا حضرت اویس اعظم امیج مولانا سید ظفر حسن صاحب قبلہ
 کہ رسول کے گھر کا معاملہ ہے۔ رسول جانیں اور ان کی ازواج جانیں۔
 ۲۔ اعظم امیج کے گھر کے معاملہ سے یہ واسطہ (ر) یا فی اگلے صفحہ

کہ جاتا ہے کسی گناہ کے متعلق تنبیہ نہ تھی بلکہ ان کو بتایا جا رہا تھا کہ تم کو بحیثیت عمل تمام مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ مل جاتا ہے۔ یہ شک ہونا تو یہی چاہیے لیکن قرآن فی مینو تکون کی خلاف ورزی اور آیہ ان تمشونہ الی اللہ (۲/۱۸۰) تحریم کا نزول اس خیال پر تھے نہیں دیتا۔

ان آیات کے نزول میں جو اذواج محرمات کے متعلق ہیں ہم نے آیت تطہیر کو نظر آ رہی ہے۔ بہت کچھ غور کے بعد کھلی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آیت تطہیر کے اوپر اور نیچے جو آیات ہیں ان کو کیا یہ تفسیر کیا جاسکتی ہے۔ اول: آخر تنبیہ اور نوحہ ہیں ان کی انتہائی نفیست ہے۔ ظہار و کسب بطور بات ہے۔ آیہ تطہیر کے اوپر جتنے فیعال آئے ہیں وہ سب جمع مونث کے ہیں جیسے ان التین۔ فلا تخشعن۔ قرآن۔ لا یزک۔ حق۔ آقمن۔ آتین۔ آطعن۔ اس کے بعد بیجا یک جمع مذکر حاضر کی غیب میں استعمال ہوئے لکھیں۔ غلغلہ۔ تطہیر۔

(پچھلے صفحہ حوالہ حاشیہ) واسطہ ہو گا تو ان لوگوں کو جو کاجن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے "قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَالْتَبِعُوْا مَیْمَنَہُ (اے رسول! ان کے بعد وہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا) اور النبی اذلی بالمرءین من القہم وازواجہم امھنم (جانشین تیرے ہیں ایمان کے لیے ان کی بیویاں اور اولاد پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی بیویاں ہیں کہ وہ تو یقیناً اس طرح کی بے تیاری نہیں برت سکتے۔ اگر اسی قسم کی بے جوڑیاں تو اس آیت میں بھی (باقی اگلے صفحہ پر)

پھر جمع مونث کے فعل آنے لگے دَاذْكُرْفَنَ - فَيُبَيِّنُكَ لِي
 اگر آیت تفسیر میں ازواج رسول شامل ہوتیں تو بجائے
 مذکر کے اس آیت میں بھی جمع مونث حاضر کی ضمیریں ہوتیں۔
 ایسی بے ربطی تو قصور و بیخ انسانوں کے ظہر میں بھی نہیں پائی
 جاتی۔ جو چاہیکہ ملکِ حلام کے کلام میں۔ سیاق و سباق سے
 صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آیت ظلم یہ کانگڑا نہیں اور کہے۔ جو
 یہاں جامع قرآن۔ مصحفنا لاکر رکھا ہے۔ اس آیت کا

اچھلے منہ کاوشیہ کہ گئی ہے "يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُ مِنْ اَنْسَاءٍ"
 (اے نبی! میں بیبیو تم معمولی خورتوں جیسے نہیں ہوں)۔ کیا اس فقرے کے ازواج
 رسول کی فضیلت کا اظہار نہیں ہوتا؟

۱۔ جامع قرآن نے ایک اور موقع پر بھی ایسا ہی مل سکتا ہے سورہ ہود
 میں جہاں یہ ذکر ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رَبَّنَا بِاٰثَرِ الْهٰٓثِمِ الْبَشَرِ
 (اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے)۔ جب
 ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی زوجہ (حضرت سارہ) کو اسٹھکی کی اور
 اسٹھکی کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی تو انھوں نے کہا

کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم دونوں
 بوڑھے پھر نفس ہیں۔ اس پر فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا اِنَّ الْمَوْتَ
 لَعَجِيْنٌ مِّنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ اٰهْلِ الْبَيْتِ
 سورہ ۱۱: آیت ۳ تا (فرشتوں نے کہا) اللہ کے حکم پر تعجب نہ لینی ہو
 اسے اہل بیت، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ یہاں
 سیاق و سباق سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ (بائی اگلے صفحہ پر)

مصدق تو وہ گروہ ہونا چاہیے جس میں اکثریت مردوں کی ہو۔ چنانچہ جن کی شان میں یہ آیت ہے ان میں چار مرد ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین اور ایک عورت بھی۔ یعنی حضرت فاطمہؑ۔ پس بقاعدہ تعلیل یعنی مردوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ضمیر جمع مذکر حاضر غنکھ و یطخسکھ میں لائی گئی۔

در اصل اہل بیت کا لفظ عموماً بیویوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے اور زبان میں بھی عام محاورہ یہی ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص کسی دوسرے سے پوچھتا ہے کہ گھر والے کا کیا حال ہے؟ تو مرد ہوتی ہے کہ آپ کی بیوی کیسی ہے؟ لفظ گھر والے بیویوں کے علاوہ خرمینہ اولاد اور بن بیاباں لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہر زبان کا یہ بھی محاورہ ہے کہ اس موقع پر جمع مذکر کی ضمیریں اور جمع مذکر کے صیغے کام میں لائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی جہاں جہاں اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں جمع مذکر کی ضمیریں اور جمع مذکر کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ لہذا یہ ساری بحث کچھ بے فائدہ ہے۔

مجھے تفوہا شبہ (تخاطب صرف حضرت ابراہیم کی توجہ حضرت سارہ سے ہے۔ لیکن ایک ہی آیت میں ان کی ایک ہی ذات کے لیے ایک جگہ مونث صیغہ (تَعْجِبُیْنِ) استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جگہ مذکر کی ضمیر (عَلَيْكُمْ)۔ معلوم نہیں یہاں بھی جامع قرآن نے کسی معلومت کی بنا پر یہ بتا دی کہ یہ یا ان کی طرح فرشتے بھی عربی زبان کے قواعد سے نااہل تھے۔

تفسیر فصل الخطاب

مولانا السید علی نقوی مجتہد

تفسیر فصل الخطاب جو ادارہ تنویر و تحریک تعلیم اسلامیہ کراچی (پاکستان) نے شائع کی ہے الحاج سید العلماء مولانا السید علی نقوی نقوی مجتہد (کنفری) کی تصنیف لطیف ہے۔ وہ فرقہ امامیہ کے ایک جید اور متبحر عالم ہیں۔ ان کا تعارف ایک فاضل شخص جناب سید محمد باقر شمس نے مختصر حالات کے عنوان کے تحت لکھ کر اس جلد اول کے شروع میں شائع کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفسر موصوف غفر اللہ مولانا سید دلدار علی صاحب مجتہد العصر کی نسل سے ہیں اور پانچویں پشت میں ان کا کچھ مولانا دلدار علی صاحب سے مل جاتا ہے۔

مولانا سید علی نقوی نقوی کی ولادت ۲۳ رجب ۱۳۲۲ھ مطابق ۲۱ ستمبر ۱۹۰۵ء کو کھنڈ میں ہوئی۔ ابھی ان کی عمر تین اور چار سال کے دو مہان تھی کہ والد بزرگوار سید ابوالحسن صاحب مجتہد کو تکمیل علوم کے لیے عراق جانا پڑا۔ وہ تمام متعلقین کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہیں سید علی نقوی صاحب کی بمقام نجف اشرف تعلیم کا ابتدا ہوئی۔ اور دو سال کی قیود مدت میں انھوں نے ابتدائی قواعد، قرآن مجید فارسی کی دو کتابیں ختم کر کے عربی علم العربیہ کی تفصیل شروع کر دی تھی ۲۳ ۱۳۲۳ھ مطابق ۱۵ مارچ ۱۹۰۵ء میں جب سن شریف تقریباً ۱۰ سال تھا اس وقت پورے خاندان نے ہندوستان کی جانب مراجعت کی اور مولانا علی نقوی نے کھنڈ میں رہتے ہوئے سندھ، بلوچستان اور عالم فاضل کے امتحانات پاس کئے۔ شعبان ۱۳۲۵ھ مطابق ۱۵ مارچ ۱۹۰۴ء میں خود بلوچستان تکمیل علوم

نجف اشرف کا سفر اختیار کیا اور وہاں پانچ سال قیام کر کے بہت سے علماء سے فیض حاصل کیا اور بہت سی استاد حاصل کر کے ۱۳۵۰ھ مطابق ۱۹۳۲ء میں وطن واپس آ کر کئی معررۃ آیتا میں لکھیں۔ ۱۳۵۱ھ مطابق ۱۹۳۳ء میں لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ مشرقیات میں عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے فائز ہو گیا۔ ۱۹۵۹ء تک اس حیثیت میں کام کیا۔ بعد ازاں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں مدرسہ شعبہ دینیات ہو کر چلے گئے اور چند سال بعد پروفیسر کے کمرے میں اور دین آف شیعہ نظیاء لوجی کے منصب پر فائز ہو کر ۱۹۷۷ء میں ریٹائر ہوئے۔ ۱۹۷۹ء میں پاکستان تشریف لے آئے اور بحالیں اور نقادیہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد تفسیر قرآن لکھنے شروع کی جس کی پہلی جلد جو پہلے دو پاروں پر مشتمل ہے ۱۹۸۵ء میں چھپی اور اس کی اشاعت کا بیڑا ملک کے ممتاز مخیر بزرگ حاجی سید علی اکبر صاحب رضوی نے اٹھایا۔

تفسیر فصل الخطاب جلد اول نہایت اہتمام سے شائع کی گئی ہے۔ لکھائی چھپائی اعلیٰ درجہ کی، کاغذ بڑھیا، ٹیٹ اپ شاندار مضمون کے اعتبار سے، نہایت میانہ روی سے کام لیا گیا ہے۔ زبان نہایت صاف، سستہ اور رواں ہے۔ غرض ہر محافل سے اس کو اچھی کو شش و کاوش سے انجیر کیا جاسکتا ہے۔

مفسر عظام نے تفسیر شروع کرنے سے پہلے ایک طویل مقدمہ لکھا ہے جس میں قرآن سے متعلق ہر طرح کی معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ مثلاً لفظ قرآن کی لغوی تشریح۔ قرآن اور حدیث قدسی میں فرق۔ حدیث نبوی

اور حدیثِ قدسیٰ قرآن کے اصطلاحی معنی، کلام الہی کے معنی اور قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا معرکہ وغیرہ۔ ان میں دو مومنوعات بہت اہم ہیں جن پر مفسر نے خاص توجہ دی ہے ایک جمع و تدوین قرآن اور دوسرا نفی تحریف۔

جمع و تدوین قرآن کے سلسلہ میں بتایا گیا ہے کہ قرآن بذریعہ وحی نازل ہوا۔ جب کوئی احمد نازل ہوتا اور کوئی لکھنے والا آجاتا یا پہلے سے موجود ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے محفوظ یا چمڑے یا درخت کی چھال جو کچھ مدتا اس پر تمغہ دیا کرتے۔ ساتھ ہی صحابہ حفظ بھی کر لیتے تھے۔ لیکن نہ نوسا۔ ہی تحریریں ایک جگہ جمع تھیں اور نہ سوائے حضرت علیؓ کے کسی کو سارا قرآن حفظ تھا۔ لہذا رحلت رسول کے بعد حضرت علیؓ نے تو سنہری ترتیب کے ساتھ سارا قرآن ایک جگہ جمع کر دیا۔ مگر جب اسے اپنے ارباب اقتدار کے سامنے پیش کیا تو وہاں اسے رد کر دیا گیا۔ اور کہا گیا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خاموشی کے ساتھ اپنے اس جمع کردہ مصحف کو واپس لائے اور اپنے ذخیرہ خاص میں محفوظ کر دیا۔^۱ جہاں تک اہل اقتدار کا تعلق ہے شروع میں تو ان کی پوری توجہ ہدایتی کے بکھر گئے ہوئے شعلوں کو بجھانے کی طرف رہی۔ جب اس سے فرصت ہوئی اور ان لمبا یوں میں حفاظ قرآن کی کثیر تعداد قتل ہو گئی۔ تو اس وقت جمع قرآن کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اور اس خدمت کو زید بن ثابت کے سپرد کیا گیا۔ جو رسالتِ مذہب کے آخری زمانہ کے کم عمر صحابہ میں سے ایک فرد تھے اور حفظ قرآن شوق و ذوق سے کیا تھا۔ انھوں نے بڑی

جائے اور عرق ریزی کے ساتھ کچھ اپنے حواظہ کی مدد سے اور کچھ سہا بہ کے پاس سے متفرق طور پر تھوڑے تھوڑے اجزاء جو تھے ان سب کو سامنے رکھ کر اور دوسرے صحابہ سے پوچھ کر قرآن مجید کو حکومت وقت کے زیرِ سایہ جمع کیا۔^۱

حکومت نے سیاسی تلافی کے لئے کئے اور اتنے پاپڑے پھیلنے کے بعد قرآن جمع نہ کر لیا مگر ترتیب تفسیر کے ساتھ نہ ہو سکی۔ اب یہ قرآن مجید کے اسلوب کا ایک بھڑا بھڑا غیر مرتب شکل میں یکجا ہونے کے بعد کئی اس کی آیات کی افادیت برقرار ہوئی۔

..... اس کے ساتھ چونکہ حضرت علیؓ ابن ابی طالب نے اس کے بالمقابل اپنے جمع کردہ قرآن کی اشاعت کرنا ضروری نہیں سمجھی (غالباً رفعِ شہ کے خیال سے ایسا کیا) اس سے یقینی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ موجودہ صورت سے جو کتاب جمع ہوئی اس میں کوئی فروگزاشت ایسی نہیں ہوئی ہے جس سے اس کی حقانیت کو صدمہ پہنچا ہو۔ اس طرح واقعی و حقیقی اجماع ہو گیا اس قرآن کی حقانیت پر جو بین الدفتین موجود ہے جس میں کسی اسلامی ذوق کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔^۲

اس کے بعد نفی تحریف کے سلسلہ میں مفسر موصوف فرماتے ہیں: اگر حضرت امیر المومنین علیؓ ابن ابی طالب اس قرآن کی اشاعت پر جوارحان حکومت کی جانب سے مرتب کیا گیا تھا صرف سکوت اختیار فرمائے تو بھی وہ اس کی حقانیت کی دلیل ہوتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضرت نے اسی پر

۱۔ تفسیر منہج، جلد اول ص ۶۵

ص ۶۵

۲۔ ایضاً

سکوت ہی نہیں فرمایا بلکہ اپنے کلمات میں گویا اس پر مہر تقدیق ثبت کر دی۔
 بعض تخریفات سے متعلق علماء شیعہ کے تقریحات بیان کرتے ہوئے
 مفسر موصوفہ رقم طراز ہیں کہ شیخ ابو موسیٰ طبری تفسیر مجمع البیان میں لکھتے ہیں :
 "قرآن میں زیادتی کا ہونا تو باجماع ہا مل ہے اور کسی کے متعلق کچھ
 متعبد اور کسی ظاہر بن محمد شین نے روایات نقل کر دیے ہیں کہ
 اس قرآن میں کچھ تغیر و تبدل اور نقصان ہوئے۔ لیکن ہمارے
 علماء میں جو صحیح مذهب ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اور یہی وہ
 ہے جسے جناب رضی اللہ عنہ نے ثابت کیا ہے۔
 مولا کے لیے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جاتی ہے :
 آیَاتُ الْقُرْآنِ لَا يَأْتِيَنَّكَ نَكْتَاتٌ

ترجمہ : "نیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے سیر مدد مانگتے ہیں
 تفسیر : عبادت سے معنی ہیں اظہار تہذیب و تمدن کی تعمیل جو کسی کو خدا

۱۔ تفسیر فصل الخطاب جلد اول ص ۷۶

نے اس تمام بیان سے واضح ہوتا ہے کہ مفسر موصوفہ محبت اس تخریفات کے توسط
 قائل ہیں کہ قرآن کی ترتیب نزول قائم نہیں رکھی گئی بلکہ حکومت نے بعض سیاسی
 تقاضے پورے کرنے کے لیے ترتیب اپنی مرضی کے مطابق کر لی جو اب تک و کم
 ہے۔ البتہ کسی کے متعلق کچھ شیعہ اور سنی ظاہر بن محمد شین نے روایات نقل
 کر دیے ہیں اور غالباً انہیں روایات کی بنیاد پر سلسلہ دفعاحت کے مرتب
 نے یہ تک لکھ دیا ہے کہ "مسلمانوں کا ایک جتھا جو بنابر اسلام مامد می تھا
 وہ یہی چاہتا تھا کہ قرآن میں تخریف ہو۔ چنانچہ اس نے تخریف سے کام لیا۔
 تخریف کی زیادتی تغیر و تبدل اور تقدم و تاخر میں مشتمل ہے اور ہر طرح کی روایات، کتب
 اسلام میں ملتے ہیں جن کے راویوں کی بھی تصدیق ائمہ فوائد نے کی ہے۔"

یا خدا کا اذکار مان کر اختیار کی جائے مطلق تعظیم جیسے کسی کو دیکھ کر ٹھٹھا ہوجانا یا سلام کو جھکنے یا ہاتھ چومنا یا آستان بوس کرنا عبادت نہیں ہے۔ نہ مطلق حکم کی تعمیل عبادت سمجھی جاسکتی ہے۔

دوسرا فقرہ ”تجوید سے پس مدد مانگتے ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے مقابل میں اور تجھ سے بے نیاز ہو کر کسی کو ہم مدد مانگا نہیں سمجھتے لَعْبُدٌ اور تَسْلُكُ عَيْنٌ میں جمع کے صیغہ ”تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں“ اور ”تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں“ اس احساس اجتماعیت کے تحفظ کے لیے ہیں جس کے لیے نماز میں فردی سے زیادہ جماعت کو پسند کیا گیا ہے۔ پھر نماز اگر فردی بھی ہو تو الفاظ زبان پر یہی ہونا ضروری ہیں گویا ہر بندہ اللہ سے یہ چاہتا ہے کہ اول تو بارگاہ میں اکیلا حاضر نہ ہو بلکہ سب کے ساتھ مل کر آئے۔ اور اگر اکیلا آتا بھی ہے تو ہر من معروض فقط اپنی ذات کی طرف سے نہ کہ سب کے بلکہ تمام جی نوح کا راستہ بن کر جو ہر من معروض کو سب کی طرف سے کرے اور جو مانگے سب کے لیے مانگے۔

دوسرا مقام ہوتا تو ”ہم“ کی لفظ سے مخاطب میں عظمت کی شان پیدا ہوتی تھی مگر جرے کی بارگاہ میں اپنی خندیت پیش کرنے کے موقع پر ”میں“ کی لفظ انانیت کا اظہار کرتی ہے۔ ”ہم“ کے استعمال میں یہ پہلو بھی ہے کہ یہ خود اپنی ہستی کو افراد اور اس کے خدمات کو قائل تہذیب ہی نہیں سمجھتا اس سے انانیت اور خود غرضی دونوں بائیں ختم ہو جاتی ہیں۔

اردو میں لکھی جانے والی دیگر تفاسیر

مذکورہ بالا تفاسیر کے علاوہ اور بھی بہت سی مختصر اور مفصل تفسیریں اردو زبان میں لکھی گئیں۔ ان میں سے چند کا مختصر تعارف ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

جامع التفاسیر

نواب قطب الدین خان دہلوی

یہ اردو میں ساتویں منزل کی تفسیر اور مختلف تفسیروں کا خلاصہ ہے۔ اس کے لکھنے والے نواب قطب الدین خان دہلوی تھے جو ۱۲۱۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۸۹ھ میں فوت ہوئے۔ شاہ محمد اسحاق دہلوی کے شاگرد تھے اور فقہ حدیث اور تفسیر میں کامل تھے۔ یہ تفسیر ۱۲۹۲ھ میں مطبع مرتضوی دہلی میں طبع ہوئی۔

اعظم التفاسیر

مولانا رحیم بخش

مولانا رحیم بخش نے یہ تفسیر لکھی۔ اس کی سات جلدیں ہیں جو دہلی میں میوہ پریس سے ۱۲۱۱ھ سے ۱۳۱۷ھ کے درمیان شائع ہوئی ہے۔

تعارف قرآن میں بتایا گیا ہے کہ:

• جناب مولانا رحیم بخش صاحب دہلوی۔ آپ بہت بڑے عالم
فاضل، محقق ہیں۔ آپ کی تصانیف سے ”اعظم التفسیر“ نہایت
مدہ تفسیر ہے۔ خوب فراحت اور تفصیل کے ساتھ ہر ایک مضمون
کو لکھا ہے۔ اردو میں کوئی تفسیر میں نے اسی نہیں دیکھی۔^۱

تفسیر اکسیر اعظم

قاضی احتشام الدین مراد آبادی

قاضی احتشام الدین مراد آبادی کی تصنیف ہے۔ مفسر موصوف مراد آباد
کے مشہور عالم اور فقیہ تھے۔ انھوں نے ابتدائی کتب اپنے وطن میں پڑھ کر
قاضی بشیر الدین عثمانی قنوجی اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے تکمیل علوم
کی۔ ان کی یہ تصنیف کئی جلدوں میں ہے۔ ۱۲۱۳ھ میں اشغال ہوا۔^۲

تفسیر مواہب الرحمن

مولانا سید امیر علی

اس ترجمہ اور تفسیر کے مصنف مولانا سید امیر علی ہیں۔ اردو میں
نہایت مفضل، مستند اور دل چسپ تفسیر ہے۔ پہلے ہندوستان میں شائع
ہوئی پھر مکتبہ رشیدیہ لاہور نے نہایت اہتمام سے شائع کیا۔ ان کے علاوہ
پاکستان میں بعض اور ناشرین نے بھی اسے چھاپا۔^۳

^۱ تعارف قرآن ص ۳۰

^۲ ترجمہ الخواطر جلد ۸ ص ۱۵ بحوالہ تعارف قرآن ص ۲۳۶

^۳ تعارف قرآن ص ۲۴۱

احسن التفسیر

سید احمد حسن دہلوی

احسن التفسیر - السید احمد حسن دہلوی کی ضخیم جلدوں میں ہے۔ مولانا حافظ عبد الرحیم کلچوی تحریر فرماتے ہیں کہ :
 "احسن التفسیر از سید احمد حسن صاحب طبیعہ خوار سمرقند
 حیدرآباد دکن، مطبوعہ اردو تفسیروں میں سب سے زیادہ اچھی
 تفسیر ہے۔ سات جلدوں پر مشتمل ہے۔
 نزہت الخواہر از حکیم سید عبدالحی سے پتہ چلتا ہے کہ مفسر سید احمد حسن
 دہلوی کا انتقال ۱۳۳۸ مطابق ۱۹۲۰ء میں ہوا۔"

تفسیر فوائد القرآن

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی

پیشیند حضرت مولانا محمود الحسن کے ترجمہ قرآن پر نہایت تحقیق
 اور فضلانہ حاشیہ ہے۔ جو ان کے شاگرد رشید علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبند
 (۱۳۰۵ھ/ ۱۸۸۷ء تا ۱۳۷۵ھ/ ۱۹۵۶ء) نے تحریر کیا۔ اس تفسیری حاشیہ
 کی تالیف بہت سے علماء نے کی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں :
 "ان کے تفسیعی اور علمی کمال کا نمونہ اردو میں ان کے قرآنی حواشی
 ہیں۔ جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ترجمہ کے ساتھ
 چھے ہیں۔"

۱۔ لبیب المعارف العلمیہ لاہور جلد ۱ ص ۱۳ بحوالہ تعارف قرآن ص ۲۵۴

۲۔ نزہت الخواہر جلد ۸ ص ۴۴ بحوالہ تعارف قرآن حاشیہ ص ۲۵۴

علامہ خالہ محمود کی رائے ہے:

"مصنف نے سمندروں کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔"

ڈاکٹر حافظ قاری فیوض الرحمن کا کہنا ہے:

"اپنی ظاہری اور معنوی خوبیوں اور محاسن کے اعتبار سے اب تک

کے تمام شاعر شدہ حواشی میں شاہکار کا درجہ رکھتے ہیں۔"

اس حاشیہ کی خوبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ:

"حکومت افغانستان نے اپنے سرکاری مطبع سے قرآنی متن

کے ساتھ حضرت شیخ الحدیث ترجمہ اور مولانا شبیر احمد

صاحب کے حواشی کو افغانی مسلمانوں کے فائدے کے لیے قاری

میں ترجمہ کر کے چھاپا ہے۔"

تفسیر معارف القرآن

مولانا حافظ محمد ادریس کاندھلوی

اسی نام کی تفسیر مفتی اعظم محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے جس کے بارے

میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ معارف القرآن نام کی یہ دوسری تفسیر مولانا

حافظ محمد ادریس کاندھلوی (۱۳۱۸ھ/ ۱۹۰۰ء - ۱۳۹۴ھ/ ۱۹۷۴ء)

کی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے دارالعلوم دیوبند

۱۔ یادِ رفتگاں ص ۲۹۷

۲۔ ایضاً ص ۲۵۷

۳۔ یادِ رفتگاں۔ شائع شدہ مجلس نشریات اسلام، ا۔ کے۔

ناظم آباد مینشن ناظم آباد۔ کراچی ص ۳۹۸

میں پڑھا کرتے فراغ حاصل کی۔ وہ امام العصر حضرت مولانا اوردشاہ گشتی کے شاگرد تھے۔ بعد فراغت مدرسہ امینیہ دہلی، دارالعلوم دیوبند حیدرآباد دکن اور جامعہ عباسیہ بہاولپور میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ ۲۴ سال جامعہ اشرقیہ لاہور میں بطور شیخ الحدیث تدریس پر مامور رہے۔ ۱۹۷۲ء میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت مولانا حید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ زندگی نہایت سادہ تھی۔ زہد و ورع اور فروتنی اور کسر نفسی آپ کی نہایت نمایاں صفات تھیں۔ سالہا سال دیوبند میں شیخ التفسیر کی حیثیت سے کام کیا لہذا اس علم سے آپ کی طبیعت کو خاص مناسبت تھی۔ اسی مناسبت کی بناء پر آپ نے یہ عظیم کام انجام دیا۔ لیکن یہاں بھی اسی عجز و انکار کا اظہار کیا ہے۔ سمجھتے ہیں، "اس تفسیر میں جو کچھ بھی علم ہے وہ سب کا سب خسروانِ علم و حکمت کے دسترخوان کی بھیک ہے۔ میں نے ان دروازوں کے نام بھی ظاہر کر دیئے ہیں جہاں سے یہ بھیک ملتی ہے۔ تاکہ اگر کسی کو کچھ اور مانگنا ہو تو براہ راست دہاں سے مانگ لے۔"

تفسیر معارف القرآن میں ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر کا ہے اور تفسیر میں متقدمین اور متاخرین کی کتب تفسیر کا خلاصہ ہے کچھ جلدیں حضرت مولانا نے خود شائع کی تھیں۔ تی جلد میں آپ کے فرزند مولانا مالک کاندھلوی نے مکمل کیں۔

معالم التنزیل

مولانا محمد علی صدیقی

یہ ترجمہ اور تفسیر مولانا محمد اور سیر کا ندھلوی کے کھانجے مولانا محمد علی صدیقی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ وہ دارالعلوم شہابہ سیالکوٹ کے بانی ہیں۔ انھوں نے "معالم التنزیل" کے نام سے اپنی مجوزہ تفسیر کی کئی جلدیں شائع کر دی ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے پیش نظر ایک بڑا منصوبہ ہے اس لیے ابھی یہ کام جاری ہے۔ خیال ہے کہ تکمیل کے بعد اس تفسیر کی بیس جلدیں ہونگی۔

تفسیر ہدایت القرآن

مولانا محمد عثمان کاشف الہامی

یہ تفسیر انگ پاروں کی صورت میں مکتبہ حمازیہ دیوبند سے شائع ہوئی ہے۔ مفسر مولانا محمد عثمان کاشف الہامی ہیں۔ مولانا ہاشمی کا انداز یہ ہے کہ وہ متن قرآن کے نئے ترجمہ نہیں لکھے۔ بلکہ متن کے اختتام پر تمام مشکل الفاظ کے معانی لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سامنے کے صفحہ پر ترجمہ اور مختصر تفسیر لکھتے ہیں۔ یہ اقراران لوگوں کے لیے بے حد مفید ہے جو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ترجمہ عام فہم اور تفسیر مختصر ہونے کے باوجود جامع ہے۔

تفسیر تیسیر القرآن

مولانا قاضی شمس الدین

یہ تفسیر مولانا قاضی شمس الدین نے لکھی ہے۔ قاضی صاحب کا وطنی تعلق ضلع امڈ سے ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم پائی اور وہیں سے سند فرائض حاصل کی۔ فراغت کے بعد گوجرانوالہ دارالعلوم دیوبند میں پینٹی کلپ اور فیصل آباد میں درس و تدریس کا کام انجام دیا۔ ۱۹۶۰ء میں مدرسہ حدیقہ توحید النوالہ کی بنیاد رکھی اور وہاں دورہ حدیث و تفسیر کے طلبہ کو ساہما سال فیض پہنچایا انھوں نے یہ تفسیر چار جلدوں میں لکھی ہے اور بہت خوب ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحقیق کے مطابق اردو زبان میں تراجم و تفسیر کی تعداد تین سو سے متجاوز ہے۔ الغرض دنیا کی زبانوں میں تنہا اردو ہی ایک ایسی زبان ہے جس میں قرآن مجید کے تراجم و تفسیر کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ موجودہ ذخیرہ تفسیر کو دیکھ کر یہ کہنا شاید مشکل نہیں کہ ہندوپاک میں قرآن پر اس مختصر عمدہ میں خاصا کام

ہوا ہے۔^۲

تفاسیر کے اردو ترجمے

علمائے قرآن کریم کی تفسیریں براہ راست اردو میں لکھنے پر اکتفا نہیں کی بلکہ دوسری زبانوں میں بھی جانے والی تفاسیر کو بھی اردو میں منتقل کیا۔ چنانچہ تفسیر و تالیف کے ساتھ ساتھ ترجموں کے ذریعہ بھی اردو کے تفسیری ادب میں کافی اضافہ ہوا ہے اور یہ سلسلہ دکنی اردو کے زمانے سے ہی جاری ہے۔ فارسی میں لکھی جانے والی تفسیر حسینی کا ترجمہ اب سے صدیوں پہلے ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس کے حوالے جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے جیسے اردو ادب میں اضافہ ہوتا رہا ویسے ویسے اہم تفاسیر کا ترجمہ بھی عربی اور فارسی سے اردو میں ہوتا رہا۔ بعد میں انگریزی میں لکھی جانے والی تفسیریں بھی اردو میں منتقل ہوئی ہیں۔ جیسے احمدیہ انجمن کے سربراہ مولانا محمد علی لاہوری کی انگریزی تفسیر۔

اس وقت ان تفاسیر کی تعداد بھی کافی ہے جو ترجمہ کے ذریعہ مختلف زبانوں سے اردو میں منتقل ہو چکی ہیں۔ ذیل میں ان میں سے چند کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔

تفسیر ابن عباس

اردو ترجمہ مولانا عبد الرحمن صدیقی، مولانا عبدالحی فاضل علی
یہ ان تفاسیر میں سے ہے جو دورِ صحابہ میں کی گئیں۔ ان کے بیان کردہ حوالے خود صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباسؓ ہیں۔ ان کی رسول کریم ﷺ وسلم

سے دوسری قربت داری تھی وہ حضور کے چچا حضرت عباسؓ کے صاحبزادے
 ہونے کی وجہ سے آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور امام حسینؓ حضرت مہدیؑ
 کی بہن ام المہاجرین حضرت عاتکہؓ کے بطن سے ہونے کے سبب آپ کے بھائی
 بھی تھے۔ ان کی ولادت اس زمانہ میں ہوئی جب حضورؐ مع صحابہ شریف
 الی طائف میں محصور تھے۔ اور یہ فسانہ تین سال کا ہے۔ لہذا ولادت سے
 یہ نہیں کہا جائے کہ ان کا پیدائش کے وقت شعب الی طالب کے قیام
 ۱۰ دن سے سال تھا۔ اسی لیے مورخان کے درمیان ان کی عمر کے بارے میں
 فقوہ اس اختلاف ہے۔ صاحب مشکوٰۃ شیخ ولی الدین ابی عبداللہ محمد
 "اکمال فی السامعہ النجاشی" میں بیان کرتے ہیں کہ "جب آنحضرتؐ
 کی وفات ہوئی تو ان کی عمر ۶۰ سال کی یا ۵۵ سال کی تھی اس سے کچھ آگے
 وہ لکھتے ہیں " (وہ) امت محمدیہ کے بڑے عالم اور بہترین اشخاص میں سے
 تھے۔ آنحضرتؐ کی وفات کے بعد تاویل قرآن کا ان کو دھاری۔ فلام احمد
 حیدری مولف تاریخ تفسیر و مفسرین رقم طراز ہیں:

"ہمارے خیال میں عباسؓ کی علمی شہرت و وسعت کے اسباب
 حسب ذیل ہیں۔

(۱) اس کی نسب سے بڑی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی بابریت و عائلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:
 اللَّهُمَّ قَسِّطْهُ فِي الْإِيمَانِ وَرَعْنَهُ فِي الشَّائِبِ

ترجمہ: اے اللہ اس کو دین کو فہم عطا کر اور اسے قرآن کی تفسیر سکھا دے۔

۱۔ انکال فی السامعہ الرجال (اردو) مولف صاحب مشکوٰۃ شیخ ولی الدین

ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الخلیل۔ رحمہم اللہ تعالیٰ مطلوبہ محمد احمد المطابع و

سکارخان تجارت کتب امام باقرؓ کی کتاب

دوسری روایت میں یوں ہے

الشَّعْمَةُ عَلَيَّ الْكُتُبِ وَالْحِكْمَةُ (ترجمہ) اے اللہ سے

کتاب و حکمت سزا دے۔

جو شخص کتابِ تغیبہ بالماتو سے آگاہ ہے وہ جانتا ہے کہ ابن عباس سے جو روایات صحیح بخاری سے سلسلہ میں منقول ہیں ان میں دھائے نبوی کی تاخیر نہ ہو جتنی ہونا چاہیے وہ ہے۔

(۲) ابن عباس سراجِ ہدایت ہیں پر وہ ان چیزوں سے اور آغا ز غلو بہت سے آغزو رہی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ترک رہے۔ اس کے نتیجہ میں انھوں نے بہت کچھ آپ سے سنا اور ان احوال و حوادث میں بذاتِ خود شریک ہوئے جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا تھا۔

(۳) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابن عباس اکابرِ صحابہ کی محبت میں رہے کہ ان سے اخذ و استفادہ کرتے رہے۔

(۴) آپ غریب زبان اور ادب اور اس کے خفا لیں و اسالیب کے نگاہ روزگار و فاضل تھے۔ یہاں اوقاتِ غریب و تنہا سے احتیاط و فرار تھے۔

یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپؐ اپنی مثال ام المومنین حضرت مومنہؓ کی وجہ سے عید رسالت کے آخری دو تین سالوں میں زیادہ تر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت میں حاضر رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی

۴۰۰
رات بھی کا شانہ نبوت میں گم نہ کرتے تھے اور آپ کے ساتھ نماز تہجد اور تلاوت کلام پاک میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ اس لیے ان کو حضور سے استفادہ کا کافی موقع ملا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے دو مرتبہ حضرت جبریل امین کو دیکھا بھی تھا۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں بہت مقرب تھے۔ ان کو اپنے نزدیک جگہ دیتے تھے، اور جلیل القدر صحابہ کے ساتھ مشورہ کرتے تھے۔ ان کو بھی شریک فرمایا کرتے تھے۔

ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس آیت کی تفسیر دریافت کی

أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ كَفْرًا وَأَنَّ السَّاعَاتِ وَالْأَرْضِ
كَانَتْ رَقَّتًا فَرَّقْنَاهَا (الانبیاء - ۳۰)

ترجمہ: کیا کفار نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین بند تھے پھر ہم نے اس کو کھول دیا۔

آپ نے کہا ابن عباسؓ کے یہاں جاؤ اور جو تفسیر بیان کریں مجھے بتائے جاؤ۔ ابن عباسؓ نے فرمایا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ آسمان خشک تھے۔ ان سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین بالحد تھی اس لیے کچھ اگتا نہیں تھا۔ بارش کے طفیل یہ پودے اگانے لگی۔ گویا آسمان کا فتق (پھٹاؤ) بارش کے ساتھ ہے اور زمین کا پھیل پودے اگانے سے۔ اس شخص نے جا کر یہ تفسیر حضرت ابن عمرؓ کو بتائی۔ انھوں نے یہ سن کر فرمایا: میں

کہا کرتا تھا کہ ابن عباس کی یہ تفسیر قرآن میں جرأت مجھے پسند نہیں۔
مجھے اب پتہ چلا کہ انھیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی علم ودیث ہوا ہے۔
جو تک حضرت عباسؓ اور بعد میں حضرت ابن عباسؓ کا گھروار اور
زمین ہامیداء مکہ اور طائف میں تھی اس لیے ان کا قیام دور فداقت
میں نہ زیادہ تر مکہ میں رہا۔ اور نہ اس وقت قرآن تفسیر اور حدیث کا درس
دیتے رہے۔ آخر عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی تھی ۶۸ھ میں جب ان کا قیام
طائف میں تھا انھوں نے وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔

حضرت ابن عباسؓ کے زمانہ میں تعلیم زبان ہوتی تھی۔ اور علوم اسلامی
تکرمبر میں نہیں آئے تھے اس لیے ان سے جو تفسیر منسوب ہے وہ بعد میں اہل علم
نے ان کی روایات سے لکھی ہے۔ اس لیے وثوق سے یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ
تفسیر الحاقات سے پاک صاف ہے۔ تاہم یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ اس میں
بہت حد تک ان کا بیان کردہ ہے۔

یہ تفسیر مصر کے کتب خانہ چھپ چکی ہے۔ اس کو ابو الاسود محمد بن یوسف
الفیروز آبادی شافعی نے جمع کیا ہے۔

تفسیر ابن عباسؓ کا اردو ترجمہ تین جلدوں میں مولانا عبد الرحمن مدنی
نے کیا ہے۔ قرآنی آیات کے نیچے مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ دیا گیا
ہے اور تفسیر کا ترجمہ اس کے بعد ہے۔ دوسرا ترجمہ محمد رمضان اکبر آبادی
شاگرد مولانا عبدالحی قمر لکھی محلی کا ہے۔

۱۔ تاریخ تفسیر و مفسرین ص ۷۰

۲۔ لغارف قرآن ص ۹۴

۳۔ لغارف قرآن ص ۳۳۳

جامع البیان فی تفسیر القرآن

جو تک یہ عظیم مورخ و محدث ابن جریر جبری کی بھی جو تفسیر ہے اس لیے
اس کو تفسیر طبری کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ مفسرِ علام کا پورا نام
محمد بن جریر بن زید طبری اور کنیت ابو جعفر ہے۔ وہ اپنے زمانے کے
بڑے عالم اور مجتہد تھے۔ مختلف علوم پر شاہ دسترس حاصل تھے پناچے
ہر علم پر ان کی نہایت عظیم تفانی تھی لیکن اب ان میں سے صرف دو
باقی ہیں۔ (۱) تفسیر قرآن (۲) تاریخ الامم و الملوک۔ جبری کی ولادت
۶۲۲ھ میں علاقہ طبرستان میں ہوئی تھی۔ کھلیا علم کے لیے وہ مختلف
دیار و افسار میں گھومے پھرے اور آخر کار ہزاروں سکونت اختیار
کرے۔ وہ بالآخر تمام علمی کام کیے اور آخر کار شہ سال ۴۰۰ھ میں قیامت
ہو گئے۔ شروع دس سال وہ فقہ کے شافعی مسلک کو اختیار کیے رہے
اس کے بعد اجتہاد سے کام لے کر خود پناچے احکامات مسلک قائم کیا جس کی
وجہ سے خاص طور پر حنبلیوں سے تصادم ہوا مگر اٹھواٹھ سالے اپنے مسلک
سے رجوع نہیں کیا۔ اس لیے ان کا جماعت کو فرقہ جریر سے نام سے موسوم
کیا گیا۔ چونکہ ان کے فقہ میں بعض باتیں شیعہ مسلک کی بھی ہیں اس لیے
ایسے لوگ تو ان کو ایک شیعہ فرقہ کا سربراہ کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ
"وہ شیعہ کے لیے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے۔ بعض حضرات صرف اس فقہ
کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ "آپ میں کسی حد تک تشیع پایا جاتا ہے جو چند ان
ضرر رساں نہیں۔" قطع نظر اس کے کہ کوئی صحیح ہے اور کون غلط۔ یہ بات مانتی
پر مبنی ہے کہ ان کے فقہ پر اب دنیا کے کسی حصہ میں عمل نہیں ہوتا۔ البتہ ان کی

نکلی ہوئی تاریخ اور تفسیر آج بھی دنیا میں قدر کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں۔
 جہاں تک "تفسیر قرآن" کا تعلق ہے وہ بھی ان کی دوسری تصانیف
 کی طرح ناپید ہو چکا ہے۔ لیکن القاسمی سے اس تفسیر کا ایک کامل محفوظ
 امرائے نجد میں سے امیر محمود بن عبدالرشید کے ذخیرہ کتب میں سے
 مل گیا۔ اور فتوری ہی مدت گزرنے کے بعد اس کو نقل کر کے چھپوایا
 گیا۔ ادراک یہ بہت سی جگہوں پر دستیاب ہے۔

تفسیر ابن جریر تیسرا منجم جلد دوم پر مشتمل ہے۔ اسی صورت میں اگر
 اس کو تفسیر قرآن کے طور پر لیا جائے تو بیجا ہو گا۔ بہت سے علماء
 اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں
 امام نووی کی رائے ہے کہ :

"اس امر پر پوری امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ تفسیر
 ابن جریر جیسی بڑی کتب تقیف نہیں کی گئی۔ (الانسان)
 شیخ الاسلام ابن تیمیہ حنبلی فرقہ کے امام ہونے کے باوجود فرماتے

ہیں۔

"اؤں میں جو کتب تفسیر متداول ہیں ان میں ابن جریر اس سے
 صحیح تر ہے۔ اس میں علمائے سلف کے اقوال صحیح سند کے
 ساتھ مذکور ہیں۔ ابن جریر مقاتل بن سلیمان اور کلبی جیسے
 محدثین سے روایت نہیں کرتے۔"

(فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۱۰ ص ۱۵۷)

امام جلال الدین سیوطی رقم طراز ہیں :
 "تفسیر ابن جریر جلد کتب تفسیر سے اعظم و افضل ہے۔ اس میں
 تفسیری اقوال کی توجید و ترجیح کلمات کی نحوی حالت امد

استنباط مسائل سے تعریف کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ تفسیر سابقہ کتب تفسیر پر فوقیت رکھتی ہے۔ (الافتاح جلد ۲ ص ۱۹۰) علام احمد حریری اپنی تالیف "تاریخ تفسیر و مفسرین" میں لکھتے ہیں:

"ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ تفسیر ابن جریر کو باقی کتب تفسیر کے مقابلہ میں دونوں قسم کا شرف تقدم حاصل ہے۔ چنانچہ یہ تفسیر زمانی سبقت و تقدم کی بھی حامل ہے اور فنی اعتبار سے بھی دیگر تفاسیر پر برتری رکھتی ہے۔ سبقت زمانی تو اس لیے کہ یہ اولین تفسیر ہے جو ہم تک پہنچی۔ اس سے قبل تفسیر کے سلسلہ میں جو کوششیں کی گئیں وہ گردشِ ایام کے ساتھ رخصت ہو گئیں اور ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں ماسوا ان اقوال کے جن کو ابن جریر نے اپنی کتاب میں سمویا ہے۔ جہاں تک اس تفسیر کی فنی برتری کا تعلق ہے اس کا مدار و انحصار اس کے اسلوب نگارش پر ہے جو مؤلف نے اختیار کیا ہے۔"

اتنی ضخیم کتاب کا ترجمہ کرنا دلیہ بھی مشکل ہے پھر اس زمانہ میں اردو داں طبقہ میں کہنے کی حد لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو پڑھنے کی زحمت گوارا کرینگے۔ ابھی تک اس پوری تفسیر کو اردو میں منتقل نہیں کیا جا سکا۔ حرفِ پہلے پارہ کا ترجمہ ہوا ہے جس کو بیت الحکمہ دیوبند کی جانب سے شائع کیا گیا تھا۔

تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر۔

مترجم مولوی محمد

کتب تفسیر میں تفسیر ابن جریر کے بعد اس تفسیر کا درجہ ہے۔ اس کے (حاشہ اعلیٰ صفحہ ۱)

معنی حافظ ابن کثیر کا پورا نام حماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر ہے۔ ان کا جدی وطن شام کا قدیم شہر بصری تھا۔ یہ وہی بصری ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ سال کے سن میں اپنے چچا کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ اور وہاں بحیر بن رباب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، جن کی گرامہ میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کے انتقال کے بعد سات سال کے سن میں اپنے چچائی کی رفاقت میں دمشق چلے گئے وہاں بہت سے علماء سے علم حاصل کیا۔ ان میں ابن شحہ آمدی، ابن ہساکو، علامہ منزلی کے اساتذہ قابل ذکر ہیں۔ آخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے منسوب ہوئے۔ ان کا اثر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ مستقلاً ان سے تعلق قائم ہو گیا۔ اگرچہ بنیادی طور پر ابن کثیر کا فقہی مسلک شافعی تھا لیکن بہت سے مواقع پر انھوں نے حنبلی فقہ پر عمل کیا۔ چنانچہ طلاق کے مسئلہ میں ابن کثیر امام ابن تیمیہ کے مسلک کے مطابق فتویٰ دیتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن تیمیہ کی طرح ان کو بھی اذیتیں دی گئیں۔ ماہ شعبان ۷۷۴ھ میں فوت ہوئے اور مغربہ صوفیہ میں اپنے استاد امام ابن تیمیہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔

حافظ ابن کثیر کا علمی پایا نہایت بلند تھا۔ علماء نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ علامہ داؤدی لطیفات المفسرین میں لکھتے ہیں:

”آپ اپنے طبع و ہمد سے یکتائے روزگار فاضل اور حافظ حدیث تھے۔ امام فتحی اور سبکی کی وفات کے بعد مدرسہ اشرفیہ کے صدر المدرسین قرار پائے۔“ (لطیفات المفسرین داؤدی ص ۳۲۷)

دیکھئے صفحہ کا حاشیہ (۱) تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ مجموعہ علمی بریلی پریس دہلی اور تفسیر ابن کثیر اردو شائع کردہ نور محمد کارخانہ تقاریر کتب آرام یافہ کراچی

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

"ابن کثیر نے حدیث کے متون و رجال کا یہ نظر غائبہ مطالعہ کیا۔ تفسیر قرآن سے متعلق مواد فراہم کیا۔۔۔ تاریخ اسلام کے موضوع پر اپنی عظیم کتاب "البدایہ والنہایہ مرتب کی۔ علامہ ذہبی کا بیان ہے کہ:

"ابن کثیر بڑے محدث، قییدہ، مفسر اور صاحبِ نہایت کثیرہ تھے۔"

تفسیر ابن کثیر قرآن کریم کی تفسیر مآثورہ پر مشتمل کتب میں عدد چہ ہجرت کہنتی ہے۔ یہ تفسیر چار ضخیم جلدوں میں چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ تفسیر مآثورہ میں جو اسرائیلی روایات مندرج ہیں وہ اجمالاً اور بعض اوقات تفصیلاً اس پر نقد و جرح کرتے ہیں۔ مثلاً آیت کریمہ **إِنَّا اللّٰهُ بِمَا مَوْكُمُ اَنَّ تَكْفُرُ الْبَنِي اِسْرٰٓءِٖلَ** (سورہ بقرہ ۷۰) کی تفسیر کرتے ہوئے جو اسرائیلی روایات کے کالو بی نقد ذکر کیا ہے۔ پھر اس میں سلف سے منقول روایات تحریر کر کے بعد فرماتے ہیں۔

ابو عبیدہ، ابو العالیہ اور سدی سے جو روایات منقول ہیں ان میں اختلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ روایات بنی اسرائیل کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ بلاشبہ ان کو نقل کرنا درست ہے مگر ان کی تخریق و تکذیب نہیں کی جاسکتی لہذا ان پر اعتماد کرنا درست نہیں ماسوا اس روایت کے جو اسلامی حقائق سے

لگا کھاتی ہو۔

تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ کئی جلدوں میں ہو چکا ہے مترجم مولوی محمد صاحب سابق مدرس و مہتمم مدرسہ محمدیہ و مالک و مفسر اخبار مولانا

بارہ ہندو راؤ دہلی ہیں۔ جلد اول میں پہلے چھ سیپاہوں کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ ترجمہ نہایت رواں اور با محاورہ ہے۔ غرض اس تفسیر کے ترجمہ سے اردو کے تفسیری ادب میں گراں قدر اضافہ ہوا ہے۔

تفسیر جلالین

مترجم غلام محمد امجدی اور مولانا محمد انور سنہلی
جلالین لفظ جلال کا مشتق ہے جس کے معنی دو جلال ہیں۔ حج کے یہ تفسیر
جلال الدین نام کے دو بزرگوار تھے۔ کچھ سے اسرا ہے اس کو تفسیر جلالین
کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پہلے بزرگ انھوں نے اس کام کو شروع کیا
کیا جلال الدین محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم المحلی الشافعی تھے۔ دوسرے
امام جلال الدین سیوطی۔

جلال الدین محلی ۸۵۰ھ میں مصر میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے جلال الدین
یہاں مہارت حاصل کی۔ وہ نہایت ذکی و فہیم، عابد و زاہد اور متقی و پرہیزگار
السان تھے۔ حق کے اظہار میں نہایت نڈر اور بے باک تھے۔ کسی کی یہ واہ
نہیں کرتے تھے۔ علوم و مسائل کی جانب سے انھیں قاضی القضاۃ کا منصب پیش
کیا گیا مگر انھوں نے قبول نہیں کیا بلکہ زندگی بھر کجاءات سے اپنی روزی میدا
کی۔ ان کا انتقال یکم محرم ۸۷۵ھ کو ہوا۔

علامہ جلال الدین سیوطی ۸۵۴ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام جلال الدین
ابو الفضل عبد الرحمن بن ابوبکر سیوطی ہے۔ آپ شافعی المذہب تھے۔ پانچ برس
کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ ماہ نے انتقال سے پہلے آپ کو چند لوگوں کی نگہبانی میں

دے دیا تھا۔ کچھ توحان لوگوں کی توجہ سے اور کچھ اپنی ذاتی صلاحیت اور
فطرت سلیم کی بدولت نیک راہ پر گامزن ہوئے اور جلد علوم و فنون میں
مہارت حاصل کی۔ ان کے اساتذہ اور شیوخ کی تعداد کیا دن ہے۔ ان کا
شمار کثیر النصاب علماء میں ہوتا ہے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ پانچ سو
سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور مؤلف تھے۔ جن میں سے الانفان،
الدائر المنشور فی التفسیر العائش اور تاریخ الخلفاء کو برسی اہمیت
حاصل ہے۔ تفسیر جلالین کی تکمیل آپ نے ۵۹۱ھ میں فوت ہوئے۔

صاحب کشف الظنون حاجی عظیم کے بیان کے مطابق تفسیر جلالین
کے پہلے پندرہ پارے سورہ بنی اسرائیل کے اختتام تک شیخ جلال الدین
محمی نے مکمل کیے اور آخر کے پندرہ پاروں کی تفسیر جلال الدین سیوطی
نے کی۔ اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی شامل ہے

لیکن اس معاملہ میں صاحب کشف الظنون کو تسامح ہوا ہے۔
اس لیے کہ علامہ سیوطی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ تفسیر سورہ بقرہ سے
سورہ اسراء تک مکمل کی۔ جہاں سورہ الاسراء ختم ہوتی ہے وہاں تحریر
کیا ہے کہ میں نے جو تفسیر کی تکمیل کرنی چاہی تھی یہ اس کا اختتام ہے (مقدمہ
جلالین ج ۱، ص ۲۳۷)

حقیقت یہ ہے کہ امام جلال الدین المحملی نے تفسیر جلالین کا آغاز
سورہ البقرہ سے کر کے سورہ الناس پر اس کو ختم کیا۔ پھر سورہ الفاتحہ
سے آغاز کیا۔ لیکن اس سورہ کی تفسیر ابھی ختم ہی کی تھی کہ خالق حقیقی سے
جاملے۔ باقی کام امام جلال الدین سیوطی نے انجام دیا۔ انھوں نے سورہ
البقرہ سے شروع کر کے سورہ الاسراء پر ختم کر دیا۔ سورہ الفاتحہ کی
تفسیر چونکہ جلال الدین محملی کر چکے تھے اس لیے ان کے کام کے ساتھ ملانے

کے لیے اس کو سورہ الناس کے بعد لگا دیا۔

تفسیر جلالین نہایت مختصر و دلکش اور عمیق عبارت میں ہے اس لیے ہر زمانہ میں نہایت مقبول ہوئی۔ اور نصاب میں داخل رہی، اس وقت بھی درس نظامی میں تفسیر کی بنیادی کتاب یہی قرار دی جاتی ہے۔ اس کی اسی مقبولیت و اہمیت کی وجہ سے اس پر بہت کام ہوا ہے۔ اردو میں بھی اس کے کئی ترجمے ہو چکے ہیں۔ ایک ترجمہ اور شرح کمالین کے نام سے استاد تفسیر دارالعلوم دیوبند مولانا محمد نعیم صاحب نے کیا ہے جو مکتبہ شرکت علیہ بیرون اور ہر گیسٹ ملتان شہر سے شائع ہوا ہے۔ ترجمہ نہایت روان اور شگفتہ ہے۔ اور تفسیر جلالین کے اختصار کی وجہ سے جو بایں طلبہ کے لیے قابل فہم ہیں ان کی آسان زبان میں تشریح کر دی گئی ہے۔ غرض کمالین شرح اردو جلالین قرآن فہمی کے لیے نہایت مفید ہے۔

تفسیر جلالین کا ایک ترجمہ غلام محمد مہدی نے کیا ہے جو ۱۲۷۵ھ میں شائع ہوا تھا۔ ایک اور ترجمہ مولانا محمد ابوذر سنہلی نے کیا تھا جو ۱۹۰۵ء میں اعجاز محمدی پریس آگرہ سے چھپا تھا۔

تفسیر مظہریؒ

حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی صاحب مدنی چاقی پٹی
مترجم مولانا سید عبد اللہ نعم جلالی

کسی ہندی نژاد کے قلم سے عربی زبان میں لکھی والے والی غالباً سب سے پہلی اور واحد تفسیر ہے جو اتنی تفصیلی اس قدر جامع اور ایسی سادہ اور واضح ہے اور

۱۔ تاریخ تفسیر و مفسرین (غلام احمد حریری) ص ۳۸۹

۲۔ تفسیر مظہری اردو ترجمہ از مولانا سید عبد اللہ نعم الجلالی، شائع کردہ ایچ ایم سجدہ کنبی۔ ۱۱۔ منزل پاکستان پرنٹرز۔ کراچی

امتد و زمان کے بارے میں جس کی شہادت و مقبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں
ہوئی۔ یہ تفسیر حضرت علامہ قاضی محمد شام الدہشتی کی محبت دی پالی پتی
نے آپ سے تقریباً دو سو سال پہلے لکھی تھی۔

قاضی شام الدہشتی کی پتی متوفی ۱۲۲۵ھ مطابق ۱۸۱۱ء میں تھی۔ ان کے زمانہ
کے عظیم محدث اور فقیہ تھے۔ تاسنی صاحبِ ہدایت کے زمانے والے
تھے۔ اسی زمانے میں اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے میں قرآن مجید خط
نویسا اور سولہ سال کی عمر میں علومِ متداولہ سے فارغ ہو گئے۔ حضرت
امام الہند شام الدہشتی سے حاصل کی۔ سلسلہِ طریقت میں
اول شیخ محمد ابد سے استفادہ کیا۔ ان کی رحلت کے بعد حضرت مرزا
مظہر جان جاناں سے بیعت ہوئے۔ ان کے علوم کے مرتبہ کا اندازہ اس
بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی اپنے انتہائی
علم و فضل کے باوجود ان کو یہ سہفتی وقت کہتے تھے اور خود ان کے شیخ
طریقت مرزا مظہر جان جاناں ان کو علم الہدیٰ کے لقب سے یاد
کرتے تھے۔

تاسنی صاحبِ تقویٰ و دیانت میں نہایت ممتاز بلکہ بے مثال
تھے۔ حدیث، تفسیر، فقہ، کلام اور تصوف میں یگانہ روزگار سمجھے جاتے
تھے۔ پورا تو آپ نے مختلف علوم پر کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن آپ کی بابت یہ
آپ کی تفسیر قرآن کی وجہ سے ہے۔ اس تفسیر کو قاضی صاحب نے اپنے مرشد
مرزا مظہر کے نام معنون کروا کر بھیجے تھے اس کو تمام تفسیر مظہری رکھا اور آج تک
یہ اسی نام سے شائع ہوتا رہی ہے۔

تفسیر مظہری کا اسلوب سادہ اور بے تکلفانہ ہے۔ قاضی صاحب نے امام محمد بن ابی حنیفہؒ کی تفسیر اور مشورہ کا نظر زراحتیار کیا ہے یہی طرز سے عام عربین کا ہے۔ اب ہر آیت کے مضمون کا احوادِ نبویؐ علیہ السلام اور اقوالِ سلف سے واضح فرماتے ہیں۔ چونکہ بنیادی طبع ایک حلقہ فقیہہ میں اس لیے آیت قرآنی کے حقوق سال اور شرعی احکام کا استنباط نہایت اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی احکام و شوافع وغیرہ کے، سلف کی اختلافات بھی واضح کر دیتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں فقہ کے سے شہرہ رسائی بکھرے پڑے ہیں۔ اور تاریخ ادبیات کے بیان کے مطابق اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک اچھی خاصی کتاب الفوائدی مرتب ہو سکتی ہے۔

اس تفسیر کے بیسواہ افادیت کو دیکھتے ہوئے ندوۃ المصنفین دہلی کے رکن مولانا عبدالعزیز جالندھاریؒ نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا اور ندوۃ المصنفین نے ۱۹۶۰ء سے ۱۹۷۱ء تک کے عرصہ میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ دس جلدوں میں شائع کیا۔ پھر پاکستانی مسلمانوں کے فائدہ کے لیے سعد اینڈ کمپنی کراچی سے بارہ جلدوں میں چھاپ کر وقف عالم کیا۔ چنانچہ کمپنی کے مالک محترم حامی محمد زکی صاحب پہلی جلد میں قرآن مائثر کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں۔

"اس اہم تفسیر کے گونا گوں فوائد اور دورِ حاضر کی اہم ضرورت کے پیش نظر یقیناً تعالیٰ ہم نے اس اہم کام کی اشاعت کی ہمت کی تھی۔ الحمد للہ ششم الحمد للہ جول ۱۹۷۹ء

۴۱۷
 میں بارہویں جلد کی اشاعت پر یہ تفسیر مکمل ہوئی۔

بیان القرآن

مولانا محمد علی لاہوری

یہ ترجمہ و تفسیر مولانا اشرف علی تھانوی کی مشہور تفسیر بیان القرآن سے مختلف ہے۔ اس کے لکھنے والے لاہوری احمدیہ جماعت کے سرخیل مولانا محمد علی لاہوری ہیں اور اس کو احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور نے شائع کیا ہے۔ مولانا محمد علی نے ابتدائے قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر انگریزی زبان میں کیا تھا۔ لیکن پھر اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی غرض سے اس کو اردو میں منتقل کیا گیا۔ چونکہ اردو میں تفسیر کو زیادہ پھیلا کر بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کی صفات کافی بڑھ گئی ہے۔ پہلی مرتبہ سہولت کے خیال سے اس کو تین جلدوں میں چھپایا گیا تھا۔ یہ ایڈیشن ۱۹۳۲ء تک بمبے عرصہ میں شائع ہو چکا۔ پاکستان بننے کے بعد اس کے تین ایڈیشن الگ الگ جلد میں شائع ہوئے ہیں۔ یعنی ۱۹۶۹ء، ۱۹۷۰ء اور ۱۹۸۰ء میں اس کو نہایت اہتمام سے چھپایا گیا ہے۔ مترجم و معسر خود تہنید فرماتے ہیں:

”وہ مقدس پیغام (قرآن کریم) ان لوگوں کی زبان میں نازل ہوا جنہوں نے دنیا میں اس کے حامل بننا تھا۔ مگر آج اس عالم کے مختلف اطراف و اکناف میں رہنے والے مسلمان اس زبان

۱۔ تفسیر منطری شائع کردہ ایچ ایم سعید کمپنی، عرفان ناسر من ۲
 ۲۔ بیان القرآن اردو ترجمہ از مولانا محمد علی۔ شائع کردہ احمدیہ انجمن
 اشاعت اسلام لاہور ۱۴۰۱ھ۔

سے نا آشنا ہیں۔ اور بہت ہی کہ اس پیغام کو پڑھتے ہیں مگر انہیں علم نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس پیغام کی غرض یہ تھی کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور غلط راہوں کو چھوڑ کر اپنی دینی اور دنیوی فلاح کا صحیح راستہ اختیار کریں۔ تو اس کا مطلب سمجھے بغیر وہ غرض حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں نے جب تبلیغ اسلام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزی میں اس پاک کلام کے ترجمہ اور مطلب کو بیان کیا تو بہت سے احباب نے یہ اصرار کیا کہ اردو زبان میں بھی اپنے اہل ملک کے فائدہ کے لیے اسے شائع کیا جائے مگر یہاں تک ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ از میراویہ کام کو نہ اپنا۔ میری غرض صرف یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان قرآن کریم کو پڑھے اور اس کے مطلب پر آمنا ہو کہ اپنی روزمرہ زندگی میں اور مشکلات پیش آمد میں اپنا ہادی اور رہنما بنائے۔ اس راہ کو اختیار کیے بغیر مسلمان کبھی موجودہ مشکلات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آگے چل کر مترجم و مفسر جناب محمد علی فرماتے ہیں:

”اس ترجمہ اور ان حواشی میں ایک بات کی طرف بالخصوص توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم سے اجنبیت نے جن دلوں میں یہ خیال پیدا کیا ہے کہ اس پاک کتاب کے مضامین میں کوئی ترتیب نہیں انھوں نے سخت ٹھوکر کھائی ہے۔ موجودہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہے اور یہ ایک ابلغ اور محکم ترتیب ہے۔ مخالفین میں غور و خوض کی کمی نے بے ترتیبی کا خیال پیدا کیا۔ یہاں تک کہ اس زمانہ میں ایک مسلمان نے بھی ان خیالات سے

ساترہ سو کہ ایک تزیین منزل اپنے پاس سے بنا کہ قرآن شریف
کا انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے۔ ۵

غرض منترجم و مفسر نے سطور بالا میں جو خیالات پیش کیے ہیں وہ مسلمانوں
کے مواءعظم سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ بلکہ دیکھا جائے تو اس میں سزا
بشیر الدین محمود کی تفسیر صغیر سے نمایاں فرق نظر آئے گا۔ اس فرق کو جاننے
کے لیے مترجمہ ذیل آیات کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ کیجیے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن
رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَقَدْ أَلَمَّا بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلَيْهِمَا (۲۳: ۳۲-۳۰)

ترجمہ: محمد تمہارا سردار نہیں ہے کسی کے باپ نہیں۔ لیکن اللہ کے
رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کر لے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو
جاننے والا ہے۔

تفسیر: خاتم النبیین کی تفسیر احادیث نبوی سے: خاتم النبیین کے معنی
لغت سے اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ایک قوم ہیں
اور کسی قوم کا خاتم یا خاتم ہو نا صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے یعنی ان میں
سے آخری ہونا۔ پس نبیوں کے خاتم کے معنی نبیوں کی سہ نہیں بلکہ
آخری نبی ہیں۔ یہاں ان سب احادیث کے نقل کرتے ہی عجیب غریب
جہ میں خاتم النبیین کی تشریح کی گئی ہے یا جن میں آنحضرت مسلم کے بعد
نبی کا نہ آنا بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ احادیث متواترہ ہیں جو صحابہ کی
ایک بڑی جماعت سے مروی ہیں۔ اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ
آنحضرت صلعم کے بعد نبی نہیں۔

ان کے علاوہ اور بہت سی مکمل اور نامکمل تفاسیر ہیں جو عربی یا فارسی سے اردو میں منتقل ہوئی ہیں۔ ان میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں :

(۱) التفسیرات الاحمد۔ اس کا پورا نام : التفسیرات الاحمدیہ فی بیان آیات الشریعہ، لیکن تفسیر احمدی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مؤلف مدظلہ العالی (۱۲۰۵ھ - ۱۲۷۰ھ) ہیں۔ اردو میں ترجمہ حکیم سید امیر حسن خاں صہبائی کیا ہے۔

(۲) تفسیر حزمی سووم یہ تفسیر فتح العزیز از شاہ عبد العزیز منہ محدث دہلوی۔ سورہ بقرہ حصہ اول — شائع کردہ ایچ ایم سعید کمپنی۔

(۳) انوار الرحمن ترجمہ و تفسیر آل عمران۔ ترجمہ عبد الشمد — شائع کردہ ادارہ علیہ لاہور

(۴) بہستان التفاسیر اردو تفاسیر اردو ترجمہ تفسیر فتح العزیز (فاتحہ و بقرہ) — مترجم محمد علی چاند پوری۔ مطبوعہ مطبعہ ناخری، دہلی۔

(۵) تفسیر ابن عربی۔ از شیخ ابوالکرم محمد بن ابن عربی۔ ترجمہ ابو امیر حسن خاں صہبائی۔

(۶) انوار التنزیل۔ ترجمہ تفسیر بیضاوی (ابو محمد عبد اللہ بن عمر البیضاوی۔ سنی ۵۷۸ھ) قاضی ناظر الدین مطبوعہ قاضی پریس دیوبند۔

(۷) تفسیر فی ظلال القرآن (زبانہ الم) از سید قطب شہید — ترجمہ مولانا عبد الرحمن

منظوم تراجم و تفاسیر

(۱) ریاض دلگشا — تفسیر سورہ یوسف

(۲) تفسیر منظوم — آفتاب عترت لائش دہلوی۔

مذکورہ بالا جائزہ سے نتائج کا استخراج اور اس پر تبصرہ

اردو میں تفسیر نگاری کے مکاتب فکر

اس
ان کے اسلوب و مہلک کلا جائزہ

قرآن کریم یقیناً کتاب ہدایت ہے۔ جب اس کا نازل کرنے والا خود فرماتا ہے۔ **ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ** (البقرہ: ۲)۔ انہیں اللہ ہی وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ کتاب اسی شخص کو ہدایت دیتی ہے جو ان باتوں پر یقین و ایمان رکھتا اور عمل کرتا ہو۔ یعنی وہ غیب پر ایمان رکھتا ہو، نماز ادا کرتا ہو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔

راہ ہدایت کے متلاشی کو ہدایت پانے کے لیے تین مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہو۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ کتاب کو پڑھے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو سمجھے اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے۔ یہ تینوں مرحلے صحیح خطا پر طے ہونے چاہئیں۔ یعنی اس کتاب کی تلاوت صحیح ہونی چاہیے۔ اس کی تفسیر صحیح ہونی چاہیے۔ اور اس کے ادا و نواہی کی تعمیل صحیح ہونی چاہیے۔

اور کلمات تفہیم اور تعلیم کی محنت کی ضمانت صرف وہی ذات دے سکتی ہے جس پر کتاب نازل ہوو اور جو توغ بشر کے لیے ہادی بن کر مبعوث ہوئی۔ وہ ذات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر قرآن کریم کتاب ہدایت ہے تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق ہیں۔ لہذا ہادی برحق سے بڑھ کر صحیح ہدایت کون دے سکتا ہے۔ اور ہمارا صرف عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ہدایت کے تینوں مرحلوں کی محنت کا حضورؐ نے پورا پورا اہتمام کیا۔ بلکہ اس کے لیے ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جو ناقابل تردید ہیں اور جن کا اعتراف غیروں کو بھی ہے۔

قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ تباری تعالیٰ نے خود یہ کہہ کر کیا ہے۔ "مَنْ شَرَّ لَنَا الدِّينَ كَرِهَىٰ لَنَا لَهٗ لُحُفٌ ظُهُونٌ" (ہم ہی نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں)۔ اس ذات نے تو اپنا وعدہ اس طرح پورا کیا کہ اس کتاب کا جتنا حصہ وہ نازل کرتا اتنا حصہ حضورؐ کے لورج قلب پر محفوظ ہو جاتا۔ پھر آپؐ اس کی حفاظت کا یہ انتظام کرتے کہ جو صحابی اس وقت آپؐ کے پاس موجود ہوتا اس کو وہ حصہ لکھوادیتے اور زبانی یاد کرا دیتے۔ اس طرح کلام پاک سببہ اور سفینہ درلوں میں محفوظ ہو جاتا۔ اس اعلیٰ انتظام کی کسی قدر تفصیل ایک غیر مسلم سے سنیے۔ وہ کہتا ہے:

تمام ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ جب قرآن کا کوئی جز نازل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواندہ صحابیہ میں سے کسی ایک کو بلاتے اور اس وحی کا اس کو امداد کرا دیتے اسی وقت اس بات کی بھی نشاندہی فرمادیتے تھے کہ جو کچھ

پہلے نازل ہو چکا ہے اس مقن کے کس مقام پر اس نئے جز
کو درج کیا جائے۔ ..... دو آیات سے پتہ چلتا ہے
کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بتوں سے ارشاد
فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ ان کو املا کر آیا ہے اس کو آپ کے
سامنے پڑھ کر سنائیں۔ تاکہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ
اسے درست فرمادیں۔ ایک اور مشہور روایت یہ بھی ہے
کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم پورا قرآن مجید (جتنا نازل ہو چکا ہو) حضرت جبریل
کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کی رحلت سے پہلے کے مہینے میں حضرت جبریل نے
آپ سے دوسرے پڑھوا کر سنا کھٹا۔۔۔۔۔ یہ بات معلوم
ہے کہ کس طرح رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانہ
سے مسلمان ماہ رمضان کے دوران شب بیداری کرتے
اور عام نمازوں کے علاوہ تمام قرآن کی تلاوت کرنے
کے عادی ہو گئے ہیں۔ کئی ذرائع سے مزید انکشاف ہوتا
ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کاتبِ حضرت
زیدؓ متون کے آخری مرتبہ جمع کرنے کے موقع پر موجود تھے۔
دوسری جگہ بہت سی دوسری شخصیتوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے
مومنین کو یہ بھی ہدایت فرمائی تھی کہ وہ قرآن کریم کو حفظ
کریں۔ چنانچہ اگر پورا متن نہیں تو اس کا کچھ حصہ جس کی قرات
نمازوں میں کی جاتی تھی ہر در حفظ کر لیتے تھے۔ اس طرح

ایسے حفاظ کی ایک جماعت پیدا ہو گئی جن کو تمام قرآن یاد
تھکا اور اس کو وہ حضرات دور افتادہ مقام پر بھیج دیتے
تھے۔ متن کو دو طریقوں پر، یعنی تحریر اور حفظ کے ذریعہ
محفوظ کرنے کا یہ قاعدہ ہے انتہا مفید ثابت ہوا۔

یہ نو عبد رسالت میں قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام تھا۔ اس کے
بعد خلافت راشدہ میں اس کا صحت کا پورا خیال رکھا گیا۔ حضرت
ابوبکر صدیقؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے لکھوائے ہوئے نسخہ کی نقل کرائی اور بقول ماریس بوکائیے خلیفہ ثانی
کی تحریک پر زیدؓ نے مدینہ میں جتنی بھی مملومات فراہم ہو سکتی تھیں
حاصل کیں۔ حفاظ کی شہادت مختلف چیزوں پر افراد کی نجی طور پر لکھی
ہوئی الکتاب کی نقلیں سب کچھ اس مقصد کے لیے تھیں کہ نقل کر لے
میں تمام ممکنہ غلطیوں سے بچا جاسکے۔ اس طرح قرآن کی ایک بے انتہا
قابل اعتماد نقل تیار ہو گئی۔

یہ قابل اعتماد نقل حضرت ابوبکر صدیقؓ کی وفات کے بعد حضرت
عمر فاروقؓ نے اس محفوظ رہی اور انھوں نے اپنی وفات کے وقت اپنی
معاہدہ زادی حضرت حفصہؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
سپرد دی۔

۱۔ بایئیل قرآن اور سائنس، مصنف مورس بوکائیے (اردو) ناشر ادارہ
القرآن والعلوم الاسلامیہ، ۴۳۷ ڈی۔ کارڈن ایٹ نزد سبیلہ چوک کراچی ۵

منہ اشاعت فردی ۱۹۸۱ء ص ۱۶۲

۲۔ ایضاً ص ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴ ایضاً ص ۱۶۳

حضرت عثمان غنیؓ کے دور خلافت تک پہنچتے پہنچتے فتوحات کا دائرہ کافی وسیع ہو چکا تھا۔ بہت سے وہ عرب قبائل جو دور دورہ کے علاقوں میں آباد تھے، مسلمان ہو گئے تو انھوں نے قرآن کریم کو اپنے ہجہ اور قرأت میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اور غیر عربوں میں اسلام پھیلنا تو جو نیکو عربی زبان ان کے لیے انتہی تھی اس لیے وہ صحیح قرأت کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا سکتے تھے۔ ان قبائل کی وجہ سے اختلافات اور تنازعات شروع ہو گئے۔ جب اس کی اطلاع حضرت عثمان غنیؓ کو ہوئی تو صحابہ کے مشورے سے آپؐ نے سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر جمع کرنے کی تدبیر کی۔ چونکہ قرآن کریم کے مخاطب اول قریش تھے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا۔ لہذا قریش کی قرأت کو ترجیح دی گئی اور خلیفہ ثالثؓ نے اسی کے مطابق کئی نقلیں کر کے ایک ایک ہر صوبہ کے والی کے پاس بھجوا دی اور یہ حکم جاری کیا کہ سب مسلمانوں کو اسی کے مطابق قرأت کرنے کے لیے کہا جائے تاکہ پوری اسلامی دنیا میں یکسانیت رہے اور کلام پاک جس شکل میں نازل ہوا ہے اسی میں قائم و برقرار رہے۔ اس سلسلہ میں موریس بوکائیے کا بیان بھی قابل توجہ ہے۔ وہ کہتا ہے :

”ممكن ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے پہلے تین خلفاء خصوصاً حضرت عثمانؓ کو قرآن کریم جمع کرنے اور متن پر نظر ثانی کرنے کی جانب مائل کیا۔ وجوہات فی الحقیقت نہایت سادہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ابتدائی دہائیوں میں اسلام کی اشاعت بہت تیزی سے ہوئی۔ اور یہ ان قوموں میں پھیلا

جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی۔ اس صورت میں یہ بات
عز و رہی کہ ایک ایسا متن تیار کیا جائے جس میں اختلافی
محنت برقرار رہے۔ حضرت عثمانؓ کے نظر خالق سمائے مکی
مقصود تھا۔

ابتداءً قرآن کریم میں نقطہ اور اعراب نہیں تھے۔ عربوں کو اس کی زیادہ
قدرت تھی کہیں تھی، لیکن یزیدوں میں محنت کو برقرار رکھنے کے لیے اس چیز
کو ضروری سمجھ لیا۔ اور نقطہ اور اعراب لگا کر قرآن کریم کی موجودہ شکل دے دی
گئی۔ اور یہ سب کام پہلی صدی ہجری ہی میں مکمل ہو گیا۔ ان سب تدابیر
کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوا اور الکتاب آج تک اپنی اصلی
حالت میں محفوظ ہے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ تا قیامت رہے گا۔ یہاں
کبھی مورسین نوکائیے کی شہادت ملاحظہ ہو۔

۱۱ حضرت عثمانؓ سے جن نسخوں کو منسوب کیا جاتا ہے وہ مائتہ
اور استنبول میں موجود ہیں۔ نقل کر لے میں ایک آدھ ممکنہ ہو
سے قطع نظر اس وقت جو قدیم ترین نسخے معلوم ہیں اور پوری
اسلامی دنیا میں دریافت ہوئے ہیں وہ یلساں ہیں۔ یہی بات
ان نسخوں پر بھی صادق آتی ہے جو یورپ میں محفوظ ہیں زپیرس کی
نیشنل لائبریری میں ایسے پاسے موجود ہیں جو ماہرین کی
تحقیق کے بموجب آکھویا اور نوں صدی عیسوی یعنی دوسری
اور تیسری صدی ہجری تک پرانے ہیں۔

قرآن کریم کے متن کی صحت کے بارے میں اس قدر تفصیل سے لکھنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ کتابِ ہدایت کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے کس کس طرح پورا کیا ہے۔ چودہ سو سال سے زیادہ مدت گزرنے کے بعد بھی اس میں ایک نقطہ اور ایک شوشہ کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی معاملے میں قرآن کریم کی سہم و شریک نہیں ہے۔ دوسرے ان لوگوں کو توجہ دلانا مقصود ہے جو خود کو مسلمان کہلانے کے باوجود اس بات کے مدعی ہیں کہ قرآن میں ہر طرح کی تحریف ہوئی ہے۔ ان کو خدا کا خوف کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح وہ اللہ کے اس ارشاد کے علی الرغم "إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْرِفُ الْكَلِمَاتِ" وہ اس کے وعدہ کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی انھیں اس بات پر شرماتا چاہیے کہ ایک غیر مسلم نبی و نوح سے کہہ رہا ہے کہ "اس وقت جو قدیم ترین نسخے معلوم ہیں اور پوری اسلامی دنیا میں دریافت ہوئے ہیں وہ یکساں ہیں۔ یہ بات ان نسخوں پر کھنی صادق آتی ہے جو یورپ میں محفوظ ہیں ۛ

بہر حال یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ قرآن کریم نزول کے وقت سے اب تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ لہذا تلاوت فی صحت شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اور اس صحیح متن کی روشنی میں جو تفسیر کی جائے گی وہ بھی صحیح ہوگی۔ اہل اسلام کے مطابق جو عمل کیا جائے گا وہ بھی جہن منشا و الہی کے مطابق ہوگا۔ جیسا کہ صدر میں بتایا جا چکا ہے، قرآن کریم کے مخاطب اول عرب تھے جن کی زبان عربی تھی اور قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس لیے اس کے معانی و مطالب سمجھنے میں تو انھیں کوئی وقت نہیں ہوسکتی تھی۔ البتہ چونکہ خالق دو جہاں کا کلام ہونے کی وجہ سے اس میں ایجاز و اختصار اور بیان و بلاغت کسی بھی انسان کے کلام سے بدرجہا فائق و برتر ہے۔ اس لیے اس کے

مقصود اصلی تک پہنچنا ہر عرب کے لیے بھی ممکن نہ تھا۔ اور بہت سے مفحات ایسے تھے جہاں انھیں بھی مضافت و ملاحضت کی ضرورت تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ کام اس ذات سے زیادہ بہتر طریقہ پر کون کر سکتا تھا۔ جس کے قلب مجاہد پر اس کا نزول ہو رہا تھا۔ چنانچہ اعدادیت صحیحہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں ضرورت پڑتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرما دیتے تھے اور جن مواقع پر صحابہ کرام کو وہ مضافت و ملاحضت درکار ہوتی تھی وہاں وہ خود دیات کر لیتے تھے اور حضور کو نسخ و تشریح فرما دیتے تھے۔ لہذا اس سلسلہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے تو وہ تفسیر کا بہتر ماخذ سمجھی جائے گی۔ لیکن مسئلہ اس میں جو مسائل میں موضوعات کی کثرت ہے اس کا طریق تفسیر روایات میں بھی بہت تنوعی ایسی ہے جو قابل اعتناء سمجھی جائیں۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی الاتقان میں فرماتے ہیں :

” (تفسیر کا ایک ماخذ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا جانا (ہے) اور یہ سب سے بہترین ماخذ ہے لیکن ضعیف اور موضوع روایت سے پرہیز لازم ہے کیونکہ اس طرح کی بہت زیادہ روایتیں آئی ہیں اور اسی لیے امام احمد نے کہا ہے کہ :
 ”میں قسم کی روایتیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے“
 مخازی، ملائم اور تفسیر امام محمد و ج کے اصحاب میں سے محققین نے کہا ہے کہ ”اس قول سے امام صاحب کی مراد ہے کہ بیشتر صورتوں میں ان امور کی صحیح اور متصل سندیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ درزیوں تو اس کے متعلق اکثر صحیح روایتیں بھی آئی ہیں جیسے سورہ اللہام کی آیت میں لفظ ”قللم“ کی تفسیر ”شرک“ کے ساتھ ”جساً یا یسیراً“ کی ”عرف“ کے

ساتھ اور قولہ تعالیٰ "وَاعِدٌ لَّهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ
بِزُنْ قُوَّةٍ" میں لفظ "قُوَّةٍ" کی تفسیر "تیر اندازی" کے ساتھ
بہ صحت مروی ہے۔

میں کتابوں کے تفسیر کے متعلق صحیح روایتیں فی الواقع بہت ہی کم ہیں
لہذا اس تفسیر کی روایتوں سے اصل رفوع احادیث حد درجہ قلت کے
ساتھ پائی گئی ہیں۔ اور انشاء اللہ میں اسی کتاب کے آخر میں ان سبب
روایتوں کو بھی بیان کروں گا۔

رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے بعد میں وہ تفسیر اعلیٰ و افضل سمجھی جائے گی
جو صحابہ کرام سے منقول ہو۔ اس لیے کہ ان ہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے براہ راست اخذ فیض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اس سلسلہ
میں تاریخ تفسیر و مفسرین میں غلام احمد حریری کی تصنیف فرماتے ہیں:

"صحابہ قرآن کی وہی تفسیر بیان کرتے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے یا جس آیت کا سبب
نسرول انھوں نے خود ملاحظہ کیا ہوتا۔ یا جو چیز بطریق اجتہاد
و استنباط ان پر منکشف ہوتی ہے۔"

علامہ جلال الدین سیوطی اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

"(تفسیر کا دوسرا ماخذ) صحابی کے قول سے اخذ کرنا ہے۔ کیونکہ
اس کی تفسیر علماء کے نزدیک بمنزلہ اس روایت کے ہے جو نبی کریم

۱۔ الاتقان حصہ دوم (اردو) ترجمہ مولانا محمد طیم: اشاعتی، ناشر نور محمد اسحاق المہاجر و

کارخانہ تجارت کتب۔ آلام باغ، کراچی ص ۵۶۶

۲۔ تالیف تفسیر و مفسرین ص ۷۵

صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہو۔ جیسا کہ حاکم نے اپنی مستدرک میں کہا ہے۔ اور ابو الخطاب حنبلی نے کہا ہے کہ "جب ہم یہ کہیں کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے تو اس سے احتمال ہوتا ہے کہ اس کی طرف رجوع نہ کرنا چاہیے۔ مگر درست دینی پہلا قول ہے۔ یعنی صحابی سے اخذ کرنا چاہیے کیونکہ صحابی کا قول روایت کی قسم سے ہے نہ کہ رائے کے باب سے۔" ۱۔

امام جلال الدین سیوطی کے حوالہ سے غلام احمد ریر مدنی متہود مفسر صحابہ کے حسب ذیل اسما و گرامی تحریر کیے ہیں:

(۱) حضرت ابوبکر	(۲) حضرت عمر
(۳) حضرت عثمان	(۴) حضرت علی
(۵) حضرت ابن عباس	(۶) حضرت ابن مسعود
(۷) حضرت ابی بن کعب	(۸) حضرت زید بن ثابت
(۹) حضرت ابوسنی اشعری	(۱۰) حضرت عبداللہ بن زبیر

لیکن جب علامہ سیوطی تفسیری روایات کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ فرماتے ہیں۔

"میں کہتا ہوں کہ تفسیر کے متعلق صحیح روایتیں فی الواقع بہت ہی کم ہیں۔ بلکہ اس قسم کی روایات سے اصلی مرفوع احادیث حدوداً قلت کے ساتھ یاد آتی ہیں۔"

تو کیا آثار صحابہ کے بارے میں یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں بھی بہت سے

جعلی اور وضعی ہیں۔ خود غلام احمد حریری نے الاتقان کے حوالہ سے بتایا ہے کہ
 "ابن الحکم کا قول ہے کہ میں نے امام شافعی کو یہ فرماتے سنا،
 ابن عباس سے تفسیر کے سلسلہ میں تقریباً ایک سو احادیث ثابت
 نہ آئیں۔" (الاتقان جلد ۲ - ص ۱۸۵)

اس کے بعد حریری صاحب اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں:-
 "انگویر بات واقعی امام شافعی نے فرمائی ہو تو اس سے یہ حقیقت
 واضح ہوتی ہے کہ جو تفسیر ابن عباس کی جانب منسوب ہے اس میں
 واضعین نے کس عظیم جہاد سے کام لیا ہے اس کی سب سے
 نمایاں دلیل یہ ہے کہ اس تفسیر میں ابن عباس سے جو اقوال نقل کیے گئے
 ہیں اس میں کھلا ہوا تناقض پایا جاتا ہے۔" ۱

اسی طرح تفسیر کے متعلق اپنی معلومات کے سلسلہ میں حضرت علیؑ کے جویہانا
 کتابوں میں درج ہیں وہ ان کے اپنے نہیں معلوم ہوتے بلکہ بعد کے لوگوں کے
 ہیں جو حضرت علیؑ کی جانب منسوب کر دیے گئے ہیں کیونکہ اس قسم کی نقلی
 "عبارت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہونا ممکن نہیں ہے۔"

۱۔ تم لوگ مجھ سے سوال کرو کہیونکہ اللہ تم جو بات دریافت
 کرو گے میں تم کو اس کی خبر دوں گا۔ ہاں مجھ سے کتب اللہ کی
 نسبت پوچھو اس لیے کہ اللہ کوئی آیت ایسی نہیں جس کی ہایت
 مجھ کو علم نہ ہو خواہ وہ رات کو اتری ہو یا دن کو۔ بیت ہواد
 میدان میں نازل ہوئی ہو یا پہاڑ میں۔ ۲

۱۔ تاج تفسیر مسترین ص ۸۲ ۲۔ ایضاً ص ۸۲

۳۔ رسالہ فہم القرآن از ڈاکٹر عبدالرشید اتا دشعبہ علوم اسلامی جامعہ کراچی
 ناشر طاہر سنہ ۱۳۸۵ھ کراچی ص ۲۸

منقرہ ————— فرمایا۔ اگر میں چاہوں گا کہ سورہ فاکہ کی تفسیر سے ستر
اونٹوں کا ولادہ دوں تو میں کر سکتا ہوں۔ ۱۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاندین، جن طرح احکام اور روایات
اور تائیدی واقعات کے سلسلہ میں احادیث نبوی اور آثار صحابیہ میں موضوعات
کے انبار لگا دیے ہیں اسی طرح تفسیری روایات میں بھی خواہ وہ احادیث
کے نام سے ہوں یا آثار صحابیہ کی قسم سے بہت کچھ جعل سازی سے کام لیا
ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں بڑی احتیاط اور تحقیق سے کام لینے کی ضرورت
ہے۔ لیکن جب یہ تقدیق ہو جائے کہ وہ صحیح ہیں تو پھر ان پر نہ صرف
یہ کہ اعتقاد کرنا چاہیے بلکہ ان دونوں کو تفسیر کے اعلیٰ ترین مآخذ میں
شمار کرنا چاہیے۔

امام جلال الدین سیوطی نے تیسرا مآخذ تفسیر مطلق لغت کو اور
چوتھا مآخذ کلام کے معنی مقتضی اور شریعت کو قرار دیا ہے۔

ان چار مآخذات کی نشاندہی کرنے سے پہلے علامہ سیوطی نے
علماء کے حوالے سے مفسرین کے لیے جو طریقہ کار بتایا ہے وہ نہ یا وہ
مدلل اور معقول ہے۔ اور اسی کے مطابق عمل کرنا مناسب ہے یہ ضرور
ہے کہ ہر زمانہ میں لوگوں کی عقل اور سمجھ بوجھ کو دیکھتے ہوئے بات کی جائے
لیکن ان حدود سے تجاوز کرنا کسی طرح جائز نہیں اپنی رائے سے کوئی
بات کہنا یا قرآن کو اسرائیلیات فلسفہ قدیم، مسائل تصوف یا جدید
سائنس کے نظریات سے گراں یاد کر دینا یا ان کا ترجمان قرآن دینا یقیناً

۱۔ وسائلہم القرآن از ذاکر عبدالرسید استاد مشہور علوم اسلامی جامداری،

مگر اس پر ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور اس کو ہدایت کا سرچشمہ سمجھا کر
ہی پڑھا جائے اور اس کی تفسیر کی جائے۔

علامہ سیوطی نے مفسرین کے لیے حسب ذیل طریقہ کار بتایا ہے اور
ہی صحیح ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

”علماء نے کہا کہ: جو شخص کتاب اللہ کی تفسیر کا ارادہ کرے
وہ پہلے قرآن شریف کی تفسیر قرآن ہی میں تلاش کرے اس لیے
کہ قرآن شریف میں جو چیز ایک جگہ نکلے اس کی دوسرے مقام
پر تفسیر کر دی گئی ہے۔ اور جو شے ایک جگہ ختم کر کے بیان
ہوئی ہے وہی شے قرآن شریف کے اندر دوسرے مقام پر
تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے۔ (ابن جوزی نے تو ایک خاص
کتاب میں ان امور کے بیان میں لکھی ہیں جو کہ قرآن کریم میں ایک
جگہ اجمالاً بیان ہوئے ہیں اور دوسری جگہ اسی میں اتنی تفسیر
کر دی گئی ہے۔ میں نے ایسی باتوں کی چند مثالوں کی طرف محفل
کی نوع میں اشارہ کر دیا ہے) پھر جب وہ مفسر قرآن شریف
کی تفسیر قرآن ہی سے نہ کر سکے تو اسے لازم ہے کہ (اس کے بعد)
قرآن کریم کی تفسیر کو سنت (صحیحہ) سے تلاش کرے۔ کیونکہ
سنت (حدیث) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی
شارح ہے اور اس کو واضح کرتی ہے۔ امام شافعیؒ نے فرمایا
ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتوں پر بھی حکم
دیا ہے وہ سب احکام ایسے ہی ہیں جن کو آپ نے قرآن کریم
سے ہی سمجھا ہے۔ اِنَّا اَسْأَلُكَ الْكِتَابَ يَا مُحَمَّدُ
لِتُخَوِّدَ بَيْنَ الْمَنَاسِينِ بِمَا اَرَاكَ اَمَّةً فِي اَيَّامِ حَيَاتِكَ“

ترجمہ: ہم نے تنہا ہی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ تم خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصلہ کرو۔ (یعنی ان ہدایت کے مطابق جو دیگر آیات میں بیان کی گئی ہیں) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ "آئنگاہ یہو بے شک مجھ کو قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مطابق ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ عطا ہوئی ہے یعنی سنت) اور اگر سنت سے بھی تفسیر کا پتہ نہ ملے تو اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ بلاشبہ وہ لوگ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے۔ کیونکہ انھوں نے تمام قرآن اور احوال نزول کے وقت دیکھے تھے۔ اور یوں بھی کہ وہ لوگ کامل سمجھوایہ معلم اور عمل صالح کی صفات سے متصف تھے۔"

(المائقان حمد دوم ۵۵۴)

تفسیر قرآن کے لیے ان ماخذات کے بعد تابعین اور تبع تابعین سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شان نزول یا اسباب نزول سے بھی مدد لینی چاہیے۔ لیکن اس معاملہ میں افراط سے کام نہ لیا جائے۔ یعنی ہر آیت کے لیے شان نزول کی جستجو میں نہ رہا جائے کیونکہ ایسے واقعات بہت محدود تعداد میں ہیں جو کسی آیت کے نزول کا سبب بنے اسی طرح تفسیر بالمرأی سے حتی الوسع پرہیز کیا جائے اس لیے کہ اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ البتہ جو لوگ عربوں کے اسلوب کلام عربی الفاظ اور ان کے وجود و دلالت سے بخوبی آگاہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اشعار جاہلی، اسباب نزول، تاریخ و منسوخ اور ان امور سے

ناجائز ہوں۔ جو مفسر کے لیے ازلیس ناگزیر ہیں۔ ان کے لیے آخری
 رائے سے تفسیر کرنا جائز ہے۔ ایسے لوگوں کو اصحابِ اہل بیتؑ کہا جاتا ہے۔
 شروع میں تفسیر بہت سادہ اور مختصر ہوتی تھی۔ بعد اوقات تو
 صرف اشارے ہی ہوتے تھے۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت
 کیا گیا کہ مذهبِ علیہم کون لوگ ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: یہود، کہا گیا،
 اور "الصّالین" یہ کون ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 "نصارى"۔

اسی طرح عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت سے کہ انھوں نے کہا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت لِيُثْبِتُوا كُفْرَهُمْ لَكُمْ دَانَسْتُمْ عَمَلَكُمْ
 تلاوت فرمائی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیا
 معنی ہیں، آپؐ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص زیادہ عقلمند ہوگا وہی
 تم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزوں سے بہت پرہیز
 کرے گا۔ اور اعلیٰ عبادت الہی پر بہت زیادہ عمل پیر ہوگا۔

جیسے جیسے آغاز اسلام سے دوری ہوئی گئی ویسے ویسے تفسیر کی
 ضرورت بھی بڑھ گئی اور اس میں تفصیل بھی پیدا ہوتی گئی۔ ویسے بھی
 عرب نوگ، مَاصِلٌ وَ دَلَالٌ تَوَاضَعُوا لِحُجَّتِہِمْ لِقَابِہِمْ لِقَابِہِمْ لِقَابِہِمْ
 بے چنانچہ جب علوم اسلامی کی اشاعت کا کام مجاہدین نے اپنے ہاتھ
 میں لیا تو انھوں نے دیگر علوم کی طرح تفسیر میں بھی تفصیلات بکھریں۔
 ابن جریر طبری پہلے مفسر ہیں جن کی تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن
 نہایت تفصیلی ہے۔

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ سے تفسیرِ قرآن میں
 اسرائیلیات بھی شامل ہونا شروع ہو گئیں۔ بعض پیروں کا دامن اسلام

ہیں داخل ہوتے تو انھوں نے قرآن کریم کے مجمل بیانات کی تفسیر
بائسٹیل میں درج تفصیلات سے کی۔ پھر یہ دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ اور
یہود و نصاریٰ کے اکثر بائسٹیل کی بہت سی سٹھرن دستاویز
میں تفسیر میں شامل ہو گئیں۔ اور اب وہ عام مسلمانوں کے لیے جزو
ایمان کا درجہ حاصل کر گئی ہیں۔

تقریباً قرآن کے وقت بعض ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ
سے کوئی قرآنی آیت نازل ہوئی۔ چونکہ یہ واقعات صحابہ کے
عہد میں ہو گئے تھے۔ اس لیے وہ ایسی آیات کی تفسیر بیان کرتے تو
ان واقعات کہ اسبابِ نزول یا سببِ نزول کے طور پر پیش کرتے تھے۔
ان اسباب سے ان آیات نے مطالبِ تفسیر میں مدد دینی شروع آج بھی
ایسی آیات کی تفسیر کو بہتہ و بفر پہنچنے میں ان کی سالہ سروریت کافی
مدد دیتی ہے۔ مثلاً یہ آیت بدر کے قیدیوں کے سلسلہ میں نازل ہوئی
تھی جس کی وجہ سے ایسے موقعوں کے لیے حکمِ خداوندی معلوم ہو گیا
تھا۔ مَا مَحَاجِلَ لِيَئْتِي أَنَا يَكُونُ لَكَ أَسْرَىٰ خَشِيَ يُخَيِّرُ فِي الْأَرْضِ
تُرِيدُ وَنَعُوْهُنَّ الذَّمَّ يُبَايِعُ اللَّهُ يُبَايِعُ الْأَخَوْنَ وَاللَّهُ
عَزَّوَجَلَّ حَكِيمٌ (الأنفال: ۸: ۶۷) ترجمہ: کسی نبی کے لیے: یہاں
ہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں دشمنوں
کو اچھی طرح پھیل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے سے چاہتے ہو۔ حالانکہ
اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔

اس قسم کے اور بھی واقعات ہیں مگر محدود تعداد میں۔ جن کی
طرف آیاتِ قرآنی اشارہ کر رہی ہیں۔ ایسے واقعات کا علم و حقیقت
آیاتِ قرآنی کے معنی سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اس طرح سالہ سروریت

کہ تلاش و جستجو ضروری ہے تاکہ آیت کا اعلیٰ نزول صحیح معلوم ہو جائے۔
شاہ ولی اللہ بھی "خوز الکبیر" میں اس موضوع پر کافی روشنی ڈالی ہے
مگر بعض معتبرین نے اس معاملہ میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ جیسے
محمد بن اسماعیل کلبی۔ اس نے اسباب میں اتنی زیادتی کی ہے کہ ہر آیت کے تحت
ایک فقہ نقل کر دیا ہے۔

خلافت عباسیہ کے زمانہ میں جب یونان سے فلسفہ درآمد ہو تو ہر چیز
کو فلسفہ کے رنگ میں رنگا جانے لگا۔ اسی کی مدد سے مسلمانوں میں ایسا
نئے علم "علم الکلام" کا اضافہ ہوا۔ شروع میں اس کا مقصد نیک ادب
درست تھا۔ اس لیے کہ مخالفین و معاندین کو ان ہی کی دلائل سے خاموش
کیا جاسکتا تھا۔ لیکن بعد میں اس کے اتنی بڑھ چلی کہ قرآن کریم کی تفسیر بھی
کلیتہً یا بہت کچھ اسی کی روشنی میں کی جانے لگی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتابوں
ہدایت فلسفہ کی کتاب معلوم ہونے لگی۔ اس معاملہ میں معتزلہ نے بہت
شدت پرتی۔ اور اس کی وجہ سے بحث و مباحثہ اور مناظروں کی گرم باتواری
شروع ہو گئی اور دین کی حرارت سرد پڑ گئی۔ جابر اللہ زحشری کی "کشاف"
اور امام فخر الدین رازی کی "تفسیر کبیر" اسی نوع کی تفسیریں ہیں۔ اور الذکر
اگرچہ ادبی نقطہ نظر سے ٹھیک ہے لیکن اعتزال کے توسط سے اس میں
فلسفہ کا رنگ آ گیا ہے۔

چھٹی سائویں صدی ہجری میں "نصوف" کو کافی فروغ حاصل ہوا
اور حضرت محمد بن عبد بن عربیہ کے اثر سے توحید و جود یا وحدت الوجود
کے نظریہ کو اتنی مقبولیت نصیب ہوئی کہ قرآن کریم کی تفسیر نصوف کی اصطلاح
میں کی جانے لگی۔ اور حضرت ابن عربیہ نے تفسیر قرآن پر توحید و جود کا
استا گرا رنگ چڑھایا کہ شریعت اور شرعی مسائل پس منظر میں جا پڑے

اور معلوم ہونے لگا کہ قرآن کریم تصوف کی کتاب ہے۔

موجودہ زمانہ میں سائنس اور سائنسی ایجادات کا بہت زور ہے۔ اور سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے اقوام عالم کی قیادت ان ہی قوموں کے ماتھے میں ہے جو سائنس کو ترقی دے رہی ہیں۔ اس کی بناء پر ہمارے بعض دانشوروں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ قومیں ترقی کے میدان میں ہم سے اس لیے آگے ہیں کہ انھوں نے قرآنی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اپنی توجہ کو سائنسی علوم پر مرکوز کر دیا ہے۔ ہم مسلمان تو صرف نماز، روزے کے چکر میں پڑ گئے ہیں اور انھوں نے مقصد تخلیق آدم کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر اس کام کو اپنا لیا ہے جو دنیا میں ترقی دسر بلندی کا موجب ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و کبریا کی اور اس کی قدرت و خلافت کو سمجھنے کے لیے کائنات کی مختلف اشیاء پر غور و تدبر کر کے جو ہدایت دی گئی ہے اس کو ان مغرب ذہنیت سے دانشوروں نے سائنسی ایجادات و اختراعات کی جانب اشارات قرار دے کر مسلمانوں کو مشورہ دینا شروع کر دیا ہے کہ اب بھی اگر تم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو قرآن کے ان اشاروں کو سمجھو اور ان کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ سائنسی ایجادات کرو۔ بعض حضرات نے اس سلسلہ میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ جیسے دو قرآن، سائنسی فکر، قرآن و تجلیات قرآن وغیرہ۔ ان کے علاوہ آٹھ دن اس موضوع پر مضامین بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن سائنس کی کتاب ہے اور اس کی تفسیر سائنس ہی کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ اور اسی کے مطابق ہمارا نظام زندگی مرتب ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کے اس معرکہ کے مصداق یہی لوگ ہیں۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

اس سلسلہ میں ایک غیر مسلم کی رائے سن لیجیے۔ مائیکل قرآن اور
سائنس کے مصنف مورایس بوکاکی نے اپنے ایک الیکچر میں جس کا عنوان
"قرآن اور جدید سائنس" ہے، والنج الفاٹا میں کہتے ہیں:

"تاہم ان سائنسی مباحثات سے میں یہ بات فراموش نہ کرنی
چاہیے کہ قرآن مجید خاص طور پر ایک مذہبی کتاب ہے اور اس سے
یہ توقع ہرگز نہیں رکھی جاسکتی کہ اس کا مقصد بنیادی طور پر
سائنسی معلومات فراہم کرتا ہے۔ جب انسان کو تحقیق سے
متعلق امور اور متعدد قدرتی حوادث پر غور و فکر کرنے کی
دعوت دی جاتی ہے تو وہ اس طرح کی مثالوں کو سامنے رکھ کر
اس مقصد کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی
قدرت کاملہ اور اس کی ربوبیت پر زور دینے کے لیے ہوتا
ہے۔ یہ حقیقت کہ اس غور و خوض میں ہی ہیں سائنسی معلومات
سے متعلق جو حوالے مل جاتے ہیں وہ یقیناً خدا کا ایسا انعام ہیں
جن کی قدر و قیمت اس دور میں اب بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب
سائنس پر مبنی و ہریت اس کوشش میں ہے کہ الوہیت پر
ایمان و عقیدہ کو ختم کر کے وہ اپنا الزام کر لے لیکن قرآن کو اس بات کی تمیز
نہیں ہوتی کہ وہ اپنی فوق العظمت باتوں کو منوانے کے لیے اس طرح کی فرہمونی
مضمومات کو نام میں لائے۔ اس قسم کے سائنسی بیانات دراصل وحی و الہام
کا حریف ایک ناقص و پست ہے"

۱۔ قرآن اور جدید سائنس از مورایس بوکاکی (اردو ترجمہ) مقام اشاعت، بالاکوٹ
ایڈیٹری منسل مسجد قدسیہ۔ اورنگ آباد، ناظم آباد، دہلی ۱۹۸۰ء ص ۱۹

طنطاوی جوہری کی تفسیر "الجواہر فی تفسیر القرآن الحکیم" سائنسی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔

زمانہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے نظریات و عقائد میں تبدیلیوں کی وجہ سے قرآن کریم کی تفسیر میں مختلف بیج پر لکھی گئیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تفسیروں کی کئی اقسام ہو گئیں پہلی اور افضل ترین قسم تو دراصل وہ ہو گی جو بادشہ برحق صلی اللہ علیہ وسلم تک سر فہرست ہو۔ اس کے بعد صحابہؓ سے منقول تفسیری روایات ہیں۔ لیکن چونکہ صحابہ کرامؓ بھی دوماً وہی باتیں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پہنچی ہیں۔ علاوہ ازیں نزول قرآن کے زمانہ میں وہ موجود تھے اور اکثر آیات کے اسباب اور مواقع سے بھی وہ آگاہ تھے اس لیے بعض حضرات ان کی لفظی روایات کو بھی احادیث کی طرح سمجھ کر دونوں پر مشتمل تفاسیر کو ایک ہی قسم میں شمار کرتے ہیں۔

بعض حضرات تو اس قسم کو تفسیر بالمأثور کا نام دیتے ہیں۔ اور کچھ تفسیر بحسب الآثار کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

بعض سے باہر بھی جاتے والی عربی تفاسیر کی حسب ذیل اقسام ہیں۔

(۱) تفسیر بالمأثور یا تفسیر بحسب الآثار

(۲) تفسیر بحسب اللغة

(۳) تفسیر بحسب المذاهب الفقہیہ

(۴) تفسیر بحسب المذاهب الکلامیہ

(۵) تفسیر بحسب العلوم العمرانیہ

(۶) تفسیر بحسب العلوم الکونیہ

(۷) تفسیر بحسب الصوفیہ

(۱) تفسیر بالمآثور یا تفسیر بحسب الآثار

اس قسم میں وہ تفاسیر شامل ہیں جو احادیث نبویؐ، آثار صحابہؓ اور اقوال تابعین کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہیں جو کتابیں اس انداز میں لکھی گئی ہیں ان میں سے چند ذیل میں درج ہیں۔

(۱) تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس مولف ابو طاہر

فیروز آباد، طبع ازہریہ

(۲) جامع البیان فی تفسیر قرآن "ابن جریر طبری" الایمیریہ

(۳) تفسیر القرآن العظیم "علاء الدین ابن کثیر" التجاریہ

(۴) المحاور المحسن "عبد الرحمن ثعالبی" الجزائری

(۵) الدر المنثور "علاء الدین سیوطی" میمنیہ

(۶) تفسیر بحسب اللغت

جس تفسیر میں قرآن پاک کی تشریح و توضیح کی جاتی ہے اور زماٹ نہروں قرآن کے اشعار اور خطبوں سے استشہاد کیا جاتا ہے وہ تفسیر بحسب اللغت کہلاتی ہے۔ اس انداز پر لکھی جانے والی چند تفاسیر کے نام درج ذیل ہیں۔

(۱) مجاز القرآن مولف ابو عبیدہ

(۲) معانی القرآن "فراء"

(۳) الکشاف محمود بن عمر جار اللہ محشری

(۳) تفسیر بحسب المذہب الفقہیہ

جو تفسیر فقہی اور احکامی مسائل کے استنباط کی بنیاد پر لکھی جائے۔

وہ اس ذیل میں آتی ہے۔ اس نوع کی تفاسیر کی تعداد کثیر ہے۔ ان میں سے چند کتابوں کے نام ذیل میں درج ہیں۔

(۱) احکام القرآن ، مولف احمد بن علی رازی البوکر حصاص
مطبع البہیۃ المصریہ

(۲) احکام القرآن ، ابو بکر بن العربی ، سعادت

(۳) المجامع الاحکام القرآن ، قرطبی ، دار الکتب

(۴) تفسیر بحسب المذاهب الکلامیہ

اس قسم کی تفاسیر میں کلامی نقطہ نظر کو اہمیت حاصل ہوتی ہے اور عقلی دلائل سے قرآن کے مفہوم و مراد کو سمجھایا جاتا ہے۔ عقائد کی تعلیم پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ چند تفاسیر کے نام درج ذیل ہیں۔

(۱) مفاتیح الغیب معروف بہ تفسیر کبیر ، مولف امام فخر الدین رازی
مطبع امیر

(۲) جامع التاویل ، ابو سلمہ اصفہانی (معتمدی)

(۳) تاویلات القرآن ، امام ابو المنصور ماتریدی

(۵) تفسیر بحسب العلوم العمرانیہ

عمرانیات یا معاشرتی اور تمدنی نقطہ نظر سے کی جانے والی تفسیر اس ذیل میں آتی ہے۔ اس قسم کی تفسیر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن ہر دور کے انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سلسلہ کی تفاسیر ذیل میں درج ہیں۔

(۱) تفسیر المنار ، مولف علامہ رشید رضا ، امداد مفتی محمد

مطبع المنار
مطبعة الزهر

(۲) الدرر من الدین

(۶) تفسیر بحسب العلوم الکونیہ

علوم الکونیہ ان علوم کو کہا جاتا ہے جن پر دنیاوی ترقی و تشریف کا بہت کچھ انحصار ہے۔ آج کل یہ حدیث سائنسی علوم کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن کریم پر اسے نظام زندگی کا احاطہ کرتا ہے تو سائنسی علوم بھی اس کی دسترس سے باہر نہیں کہے جاسکتے۔ لیکن اس پر اتنا زور دینے کی ضرورت نہیں کہ قرآن بجائے کتاب ہدایت کے سائنس کی کتاب معلوم ہونے لگے۔ اس نوع کی چند تفسیریں ہیں۔ ان میں قابل ذکر درج ذیل ہے۔

(۱) تفسیر الجوہر موافق نظامی جوہری مطبع مطلقہ علی

(۷) تفسیر بحسب الموقب

اس قسم کی تفسیر میں مسائل تصوف کا استخراج و استنباط آیات قرآنی سے کیا جاتا ہے۔ اور تشریح و توضیح موقب کے نقطہ نظر سے کی جاتی ہے۔ خاص طور پر نظریہ وحدت الوجود کا ثبوت بہم پہنچایا جاتا ہے اس قسم کی حسب ذیل تفاسیر قابل ذکر ہیں۔

(۱) تفسیر قرآن الکریم مولف سہیل آسری مطبع سعادہ

(۲) عراش البیان " ابو محمد روزبہاں " ہنہ

(۳) تفسیر ابن عربی " عبد الرزاق قاشانی " امیر

۴۷۷ برصغیر میں تفسیر قرآن کا کام

چونکہ پورا تحقیقی مقالہ اسی موضوع پر ہے اور اس پر کافی تفصیل سے لکھا جا چکا ہے اس لیے مزید کچھ لکھنا غیر ضروری ہے۔ صرف اتنا بتادینا کافی ہے کہ یہاں تفسیر کا کام بہت دیر سے شروع ہوا۔ ابتدائی تفاسیر سے ہوئی۔ ان میں بھی قابل ذکر گجرات یادکن میں لکھی گئیں۔ شمالی ہندوستان میں قاضی شہاد اللہ پانی پتی نے اس خلا کو پورا کیا۔ ان کی تفسیر مظہری اٹھارویں صدی میں مضمونہ شہود پر آئی لیکن بہترین تفاسیر میں اس کا شمار ہے۔ اردو میں تفسیر کا کام بہت پہلے شروع ہو گیا تھا اور دکن اور شمالی ہند میں بڑی تعداد میں ممتاز اور جزوی تفسیریں لکھی گئیں۔ کئی روایں ہندی میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ اپنے حجم اور مواد کے اعتبار سے نہایت گراں قدر رہیدہ تفسیریں کہی گئی جلدوں میں ہیں اور مفسرین نے قرآن کریم کے منشاء و مقصد کو مختلف انداز سے سمجھانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ علماء نے براہ راست اردو میں لکھنے کے ساتھ ساتھ متعدد مشہور عربی تفاسیر کو بھی اردو کا جامہ پہنایا ہے۔ اور اب کہ برصغیر کے مسلمانوں کا عربی زبان سے تعلق بہت کم رہ گیا ہے۔ عربی کے اس نا دور و نایاب ذخیرہ کو ان کے لیے سہل الحصول بنادیا ہے۔ تفسیر لکھنے کا کام ہر مکتب فکر کے لوگوں نے کیا ہے۔ نقطہ نظر کے اختلاف کی وجہ سے ان تفاسیر میں اختلاف پایا جاتا تو ایک قدرتی امر ہے لیکن کسی کی نیت پر شک نہیں کیا جاسکتا۔

تفسیر کی جو قسمیں سلطوریہ الامین بتائی گئی ہیں ان سب کا اطلاق برصغیر میں لکھی جانے والی یا مخصوص اردو کی تفاسیر پر نہیں ہوتا۔ اکثر تفاسیر میں تو کوشش کی گئی ہے کہ عام فہم انداز میں قرآن کے منشاء و مقصد کو واضح

کو دیا جائے تاکہ عام آدمی جان سکے کہ اللہ کے کلام سے دینی اور دنیوی زندگی میں کس طرح ہدایت حاصل کی جائے۔ بعض حضرات نے آیات قرآنی میں تسلسل کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور بعض حضرات نے جدید ذہن کو مطمئن کرنا چاہا ہے۔ غرض ہر مفسر کے پیش نظر قرآنی احکام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے قابل فہم بنانا اور ہدایت پہنچانا ہے۔ اور اس مقصد کے نیک ہونے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چونکہ برصغیر میں مختلف مکاتب فکر کے مسلمان آباد ہیں لہذا اردو زبان میں لکھی جانے والی تفاسیر کی تفہیم اسی اعتبار سے قائم کی جاسکتی ہے۔ یہ قسمیں ذیل میں درج ہیں۔

- (۱) تفسیر بحسب سواد اعظم اہل سنت
- (۲) تفسیر بحسب جماعت اہل سنت
- (۳) تفسیر بحسب امامیہ اثنا عشریہ
- (۴) تفسیر بحسب جماعت قادیانی
- (۵) تفسیر بحسب جماعت احمدی لاہور

جائزہ

اس مقابلہ کے موضوع کی وسعت کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کو علم ہے کہ مسلمانوں نے اپنی مذہبی کتاب یعنی قرآن حکیم کے ساتھ کس قدر اعتنا کیا ہے۔ ولے توجہ قرآنی علوم پر اتنا کام ہوا ہے کہ اس کی وسعتوں کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ لیکن اس کتاب ہدایت کی تفسیر و تشریح کی جتنی کچھ زیادہ ہی توجہ ملی گئی ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے جب تک اس کو پوری طرح اور صحیح طور پر سمجھنا نہ جائے گا اس کے مطابق عمل کے لیے قدم کیسے

آگے بڑھے گا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر جو وہ سو سال سے اس بحرِ ناپیدا
کنار کے اندر غواصی کی جا رہی ہے اور ہر غواص نے اپنی اپنی بساط کے
مطابق اسی سے گہرا ابدار نکالے ہیں۔ اور انھیں اپنے غریبوں میں سلیقہ
سے سنبھایا ہے۔ یہ سب مل کر انتہا پر اخراجات جمع ہو گیا ہے کہ اس کا ایک
سر سہی سا جائزہ لینا بھی کسی ایک انسان کے لیے دشوار ہے۔ چہ جائیکہ
ایک طرف اس عظیم گنجینہ کا عمومی جائزہ لینا اور دوسری طرف رواں
صدی کے دوران اردو ادب میں جمع شدہ سہرا یہ کو کسی قدر عمیق نظر
سے دیکھنا۔ ان دونوں کاموں کی وسعتوں کا تصور بھی انسان کو لیت
ہمت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن چونکہ اس ٹیک کام کو کرنا تھا اس لیے
السَّعْيُ مَجْتَنِي وَالْإِسْخَامُ مِنَ اللَّهِ کہہ کر کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ
نے اس کو تکمیل کی منزل تک پہنچا دیا۔

مقالہ لہذا میں کام کی نوعیت تو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ
کتابِ ہدایت کو ہمارے دینی رہنماؤں نے کسی کس طرح سمجھا ہے اور
دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے۔ مثلاً آیاتِ لَحَبِثُ قَرَائِنَاتِ
لَتَنْعَبَنَ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے جو دن میں بار بار پڑھی جاتی
ہے۔ یہ دراصل بارگاہِ رب العزت میں ایک ہمد ہے جو بندہ اپنے رب
سے بار بار کرتا ہے۔ لیکن اس کی اہمیت کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں یا ہی لیے
اس کی وضاحت و صراحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آیت کا ظاہری
مطلب تو یہ ہے کہ ”اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ
ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں“ لیکن اس کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان
اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک تو اس آیت سے عبادت اور استعاضا
دونوں کے لیے ایک ہی حکم نکلتا ہے۔ یعنی ان دونوں میں اللہ کے ساتھ

کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ لیکن دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ عبادت میں
تو واقعی کسی کو شریک نہیں ہونا چاہیے مگر استعانت میں شرکت کی
گنجائش نکلتی ہے۔ اس اختلاف کی صورت میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آیا۔
لہذا ایسے بعض اختلافات کی نشاندہی کر دی گئی لیکن فیصلہ دوسروں کی
صوابدید پر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ جس کو چاہے توفیق دے۔

قرآن کریم میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں اختلاف کی نواگاہ گنجائش
نہیں ہے، البتہ قرآن کریم میں اس قدر ایجاد و اختصار سے کام لیا گیا ہے
کہ علوم کو سمجھانے کے لیے مفسرین کو تفصیلات بیان کرنا پڑیں۔ ان تفصیلات
کے بیان کرنے میں بھی کئی جگہ اختلاف محسوس ہوتا ہے۔ حتی الامکان ایسے
مقامات کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔

لیکن جن مفسرین کا اس مقالہ میں ذکر کیا گیا ہے، ان کے کاموں کا
الگ الگ جائزہ لینا اور ان کا باہم مقابلہ کرنا ہی نہایت دشوار امر تھا
اسی لیے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی بلکہ جیسے جیسے
مقامات پر ان تفاسیر (صرف اردو تفاسیر) کا سرسری سا جائزہ لے لیا
گیا ہے۔ ممکن ہے اس جائزہ سے ان حضرات کو کچھ سہارا مل جائے جو آئندہ
الگ الگ تفاسیر پر کام کریں اور ان کا جائزہ لیں۔

جن علماء نے رواں صدی میں اردو زبان میں تفسیریں لکھی ہیں ان
سب جی نے نہایت لگن، محنت اور عقیدت کے جذبے سے کام کیا ہے اور
پورے غور و فکر اور تحقیق و تدقیق کے بعد تفاسیر بیان کی ہیں اور اس بات
کی یوری کو شش کی ہے کہ اسلاف سے بھی جس قدر ممکن ہو سنی کی حامل کر رہا۔
ان کے باوجود کہیں کہیں نقطہ نظر میں اختلاف ہو گیا ہے۔ لیکن یہ اختلاف
جو اکثر اوقات دلائل کی بنیاد پر ہوا ہے لہذا ان حضرات کو تو الزام دینا

مناسب نہیں البتہ قارئین کو خود و فکر کر کے خود کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔
اور پھر اس فیصلہ کی روشنی میں نیک نیتی سے عمل کرنا چاہیے۔

انتر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اردو زبان کم عمر ہے اور زیادہ تر بے توجہی
کا شکار رہی ہے۔ ان کے اس بیان میں حقیقت کا عنصر کافی ہے۔ لیکن
اس زبان کی یہ خصوصیت بھی قابلِ داد ہے کہ اس کم عمری اور بے توجہی کے
باوجود یہ کئی میدانوں میں بہت سی ترقی یافتہ زبانوں سے گونے سبقت لے گئی
ہے۔ ان ہی میں ایک علوم اسلامی کا واسطہ ہے۔ چنانچہ اسلام کے دینی مسائل
و موضوعات پر جتنا ذخیرہ اردو میں ہے اتنا سوائے عربی کے اور کسی زبان
میں نہیں ہے۔ اس مقالہ کی تیاری کے دوران یہ حقیقت ہم پر پوری طرح
منکشف ہو گئی ہے۔ اور اس حقیقت کو جملہ اناب اہل کالی ہٹ و صہم آدمی
کے سوا اور کسی کے لیے ممکن نہیں رہا ہوا ہے تو عنون اسلامی پر ہی اردو میں
بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے تراجم اور تفاسیر کی
جانب تو ہمارے علماء نے کچھ زیادہ ہی اعلت کیا ہے۔ غالباً یہ
دعویٰ کسی طرح بھی بے بنیاد قرار نہیں دیا جاسکتا کہ اردو میں
قرآن کے جتنے ترجمے ہوئے ہیں اتنے سب زبانوں میں ملا کر
بھی نہیں ہوئے اور تفاسیر میں بھی کیفیت اور کمیت دونوں
اعتبار سے عربی کے بعد اس کا دو سرا نمبر ہے۔ زبان و بیان کے
اعتبار سے ان تراجم و تفاسیر میں کافی تنوع ہے۔ اگرچہ قریباً
مسلمان اپنے عمل اور کردار کے لحاظ سے اس مقام پر پہنچا
ہیں جہاں سے وہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں پر اپنا
تفوق جتا سکیں۔ پھر جن برصغیر میں انفرادی اور اجتماعی طور پر
دینی مذہم پر اس کا بھی اتنا کام ہو رہا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم بھی

اس معاملہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تفسیری ادب میں چونکہ تفہیم
 دین کی راہ ہموار ہوتی ہے اس لیے تمہ اجم اور تقاسیر کی جانب زیادہ
 توجہ ہے۔ جو لوگ یہ نیک کام انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں
 اس کے لیے جزائے خیر دے اور ان کی نیک نیتی کی برکت سے عام
 مسلمانوں کو عمل نیک کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔

اللَّهُمَّ اهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ
 أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

Compliments
 From ۝